

11961

吳園周易解

附錄

一

張
根
撰

中
華

書
局

11962

吳園周易解

附錄

二

張根撰

中華書局

叢書集成初編所選聚珍版叢
書墨海金壺及經苑皆收有此
書聚珍本先於墨海經苑故據
以排印並錄經苑本錢儀吉識
語於後

吳園周易解目錄

卷一

上經 乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履

卷二

上經 泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀

卷三

上經 噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

卷四

下經 咸 恆 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益

卷五

下經 夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹

卷六

下經 豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

卷七

一四七

一二七

一〇一

七五

五三

三一

一

繫辭解上

卷八……………一七五

繫辭解下

卷九……………一九三

說卦傳解

序卦傳解

雜卦傳解

附錄……………一〇一

序論

雜說

泰論

臣等謹案吳園周易解九卷宋張根撰根字知常德興人年二十一登進士第大觀中官至淮南轉運使以朝散大夫終于家事蹟具宋史本傳是書未有其孫垓跋跋語原文不全稱爲先祖太師者其子肅孝宗時爲參知政事追贈官也根所撰述甚多垓跋稱有宋朝編年數百卷五經諸子皆爲之傳注晁公武讀書志載有春秋指南十卷今亦未見惟此易解僅存明祁承燦家有其本此爲徐

氏傳是樓所鈔。自說卦傳乾健也節以下蠹蝕殘缺。攷通志堂經解之中遺而不刻。豈得本于刻成後耶。書中次第悉用王弼之本。詮義理而不及象數。不襲河洛之談。註文簡略。亦無支蔓之弊。末附錄序論五篇。雜說一篇。皆論繫辭。又秦論一篇。專論泰卦。于經義頗有發明。而秦論一篇。于人事尤三致意焉。蓋作于徽宗全盛時也。亦可云識微之士矣。乾隆四十六年七月恭校上。

總纂官內閣學士臣紀昀

光祿寺卿臣陸錫熊

纂修官司經局洗馬臣劉權之

吳園周易解卷一

上經 乾 坤 屯 蒙 需 訟 師 比 小畜 履

宋張根撰

三三 乾下乾上

乾元亨利貞。

初九潛龍勿用。

伯夷之事。

九二見龍在田利見大人。

仲尼之事。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎。

文王之事。

九四或躍在淵无咎。

武王觀兵之事。

九五飛龍在天利見大人。

禹湯之事。

上九亢龍有悔。

穆王之事。

用九見羣龍无首吉。

堯舜之事。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧。

乾道无所不該四德特舉其應物之跡耳故有人君之象。

象曰天行健君子以自强不息。

帝之所興王之所成皆原于此。

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也。

天爲剛德猶不干時況于人乎。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長仁嘉會足以合

禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

四德所配。惟乾爲然。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

時命大謬而樂則行。此所以爲聖人之隱。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

有君德而无位。私淑艾者也。閑邪存其誠。是以能守其中庸。善世而不伐。德博而化。是以无思不服。九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

內文明所以進德也。外柔順所以居業也。三分天下有其二。非幾而何以服事商。非義而何。

九四曰。或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非爲邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。

時哉不可失。何咎之有。

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

聖賢相須然後可大有爲于天下

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

變則通故

潛龍勿用陽氣潛藏

聖人所以在下

見龍在田天下文明

所以時出而舍

終日乾乾與時偕行

所以行其能事

或躍在淵乾道乃革

所以進而自試

飛龍在天。乃位乎天德。

所以居上而治。

亢龍有悔。與時偕極。

所以處窮爲災。

乾元用九。乃見天則。

所以常治而不亂。蓋功成名遂身退。天之道。

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。

乾造始而萬物自亨。无一物不得其所。而各正其性命之情。此其所以爲大。而人君法之也。大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

具此七德。是以能不息而首出。无所不利。爲人君之象焉。

君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見。行而未成。是以君子弗用也。

待時而動之謂。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

寬以居之。无欲速之謂。仁以行之。不欲一物失所之謂。學問以成之。寬仁以用之。此德之所以博。而施之所以普也。以此處下。元聖素王。以此處上。帝王天子之德也。

九三。重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾。因其時而惕。雖危无咎矣。

微柔懿恭。小心翼翼之謂。

九四。重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。

動以不得已之謂。

夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況于人乎。況于鬼神乎。

所謂順乎天而應乎人。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。

持滿有道。天下所以常治而不亂也。

䷁ 坤下坤上

坤。元亨。利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得。主利。西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

坤雖具四德。而所利已小。況屯。隨。臨。无妄。革。一時一事者乎。（案）易卦元亨利貞四德全具者。自乾。坤。外。惟屯。隨。臨。无妄。革。五卦。原本多一貞卦。係傳寫之誤。今刪。故曰齊小大者存乎卦。此學易者所以當變而通之。然後可也。

象曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

此所以爲坤而爲人臣之象。

坤厚載物。德合无疆。

隨天所覆。

含弘光大。品物咸亨。

生育亭毒。

牝馬地類。行地无疆。

不爾。不足以配天之健。

柔順利貞。君子攸行。

柔順而不正。則小人之徒爾。

先迷失道。後順得常。

陰以從陽爲正。

西南得朋。乃與類行。

巽、離、兌皆陰卦也。

東北喪朋。

坎、艮、震皆陽卦也。

乃終有慶。

陰以佐陽爲功。

安貞之吉。應地無疆。

不安于正。其能無疆乎。人臣之道盡此矣。

象曰。地勢坤。

天動故言行。地靜故言勢。

君子以厚德載物。

于國有不聞。于家有不見之謂。

初六。履霜。堅冰至。

象曰。履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

罔不在初之義。

六二。直方大。不習無不利。

皐陶之事。

象曰。六二之動。直以方也。不習無不利。地道光也。

此所以爲大。

六三含章可貞。

可猶可卷而懷之之謂。

或從王事无成有終。

大禹之事。

象曰含章可貞以時發也。或從王事知光大也。

旣明且哲之謂。

六四括囊无咎无譽。

微子之事。

象曰括囊无咎慎不害也。

坤道革故。

六五黃裳元吉。

伊周之事。

象曰黃裳元吉文在中也。

上六龍戰于野其血玄黃。

象曰龍戰于野其道窮也。

后習之事。

用六利永貞。

象曰用六永貞以大終也。

大而不能終伊周告歸之事。

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行。

不剛不方不足以配天然行之有時必主于順而後可往而不返斯有至于龍戰者矣此君子所以當

辨早也。

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也。

不辨故積習而不自知辨者察其善惡之謂。

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤。

有敬以直內然後可盡義以方外不然能免于疑乎不孤之謂大。

直方大不習无不利則不疑其所行也。

諫諍輔拂人臣所以寒責何疑之有。

陰雖有美，含之以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道无成而代有終也。

三公北面執璧而面槐，義取于此。

天地變化，草木蕃，天地閉，賢人隱。

陰道勝故。

易曰：括囊无咎无譽，蓋言謹也。

非盡言之時。

君子黃中通理。

達權之謂。謹案：御纂周易折中引蔡氏清曰：黃中非通則無以應乎外，與達權之義正合。原本作遠權，係傳寫之誤，今改正。

正位居體，美在其中，而暢于四支，發于事業，美之至也。功成治定，制禮作樂之謂。陰疑于陽，必戰，爲其嫌于无陽也。故稱龍焉，猶未離其類也。故稱血也。

明其爲賊之謂。

夫玄黃者，天地之雜也。天玄而地黃，各正其分，用六所以大而不能終也。

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯。

彖曰屯剛柔始交而難生。

震坎皆陽而曰剛柔始交者此論乾坤而不論卦與損剛益柔之義同。

動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈。

于物則利于人則屯。

天造草昧宜建侯而不寧。

无主益亂。

象曰雲雷屯君子以經綸。

拯危定難固屬君子。

初九磐桓利居貞利建侯。

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也。

應物則利治亂則凶〔案〕初九雖係有爲之才然當屯難之初伏處在下未可出而治亂也故曰治亂

則凶原本作始亂與卦義未協今改正。

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字。

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也。

歲寒然後知松柏，擾攘然後見君子。

六三，即鹿无虞，惟入于林中。君子幾，不如舍，往吝。

屯難之際，失位无應，進退之幾，于是乎在。惟君子爲能不俟終日也。

象曰：即鹿无虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮也。

六四，乘馬班如，求婚媾。

屯道革故。

往吉，无不利。

以貴求下，利孰大焉。

象曰：求而往，明也。

不失時故。

九五，屯其膏，小貞吉，大貞凶。

象曰：屯其膏，施未光也。

人主病不廣大，況多難之時乎。

上六，乘馬班如，泣血漣如。

象曰：泣血漣如，何可長也。

上下无交。志當益壯。而乃效兒女之悲。不足道矣。

三三 坎下艮上

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。

彖曰。蒙山下有險。險而止。蒙。

險在下而止。所以爲蒙。

蒙亨。以亨行。時中也。

直而溫。寬而栗。之謂。

匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。

剛而无虐。簡而无傲。之謂。

蒙以養正。聖功也。

守之以愚。

象曰。山下出泉。蒙。

初出于山。莫適所之。蒙之始也。道之以道。可至于海。蒙之終也。不知所以道之。茫然无所歸宿。斯爲下矣。

君子以果行育德。

乃免于蒙。

初六發蒙。利用刑人。用說桎梏。

發蒙之道。以威爲先。始雖甚艱。終乃甚福。治亦如之。以往吝。

蒙之始故。

象曰。利用刑人。以正法也。

正法所以警之。宥罪所以待之。不少假借之謂。

九二包蒙吉。

善救之謂。

納婦吉。

勿庸疾怨之謂。

子克家。

象曰。子克家。剛柔接也。

夫義婦德。宜有子焉。

六三勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。

此所以爲蒙。

象曰勿用取女。行不順也。

六四困蒙吝。

象曰困蒙之吝。獨遠實也。

自棄之謂。

六五童蒙吉。

象曰童蒙之吉。順以巽也。

成王之事。

上九擊蒙。

待之盡故。

不利爲寇。利禦寇。

象曰利用禦寇。上下順也。

三三 乾下坎上

需。

交則爲屯。不交則爲解。

有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

彖曰：需，須也。險在前也。剛健而不陷，其義不困窮矣。

所以異于蹇，二得之矣。

需有孚，光亨，貞吉，位乎天位，以正中也。

所以異于屯，五得之矣。

利涉大川，往有功也。

象曰：雲上于天，需。君子以飲食宴樂。

萬物皆得故。

初九：需于郊，利用恆，无咎。

處難之初故。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恆，无咎，未失常也。

九二：需于沙，小有言，終吉。

象曰：需于沙，衍在中也。

乾之體故。

雖小有言，以吉終也。

義不勝故。

九三需于泥致寇至。

密邇于難故。

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也。

過剛不中猶有待故。

六四需于血出自穴。

象曰需于血順以聽也。

待傷而出亦已晚矣。

九五需于酒食貞吉。

險難既平德澤既降天下宴樂之時。

象曰酒食貞吉以中正也。

萬邦庶民惟中正之供耳。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終。

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也。

處卦之外不與物爭三陽策進于己无嫌能敬以待之可无虞也。

三三坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川。
彖曰訟上剛下險險而健訟。

此所以異于需。

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入于淵也。
訟之不可如此故聖人反復戒焉。

象曰天與水違行訟。

天左旋水東注此訟之端。

君子以作事謀始。

所以防訟。

初六不永所事小有言終吉。

猶所謂果而已不敢取強焉。

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也。

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚。

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也。

上有好者。下必有甚。君无尤焉。

六三。食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。

食德雖未至于訟。然有訟之端矣。爲能從之。所以異于二而終吉也。以此從王事。亦可以免成。猶成事不說之成。

象曰。食舊德。從上吉也。

非始事故。

九四。不克訟。復即命。渝安貞吉。

聞理而止。不遂而遜。

象曰。復即命。渝安貞。不失也。

九五。訟元吉。

中不取強。正則我直。訟之元吉。孰大于是。

象曰。訟元吉。以中正也。

此天下所以利見而願質焉。

上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。

象曰。以訟受服。亦不足敬也。

取強之辱如此。

三三 坎下坤上

師貞丈人吉无咎。

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣。

丈人之義如此。

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣。

感而後動之謂應我直彼曲之謂順兵凶器惟如此然後可以免于咎甚于訟故也。

象曰地中有水師。

伍法示倣焉。

君子以容民畜衆。

惟如此然後爲有名。

初六師出以律否臧凶。

象曰師出以律失律凶也。

一師以嚴爲貴故初失律三輿尸四左次五弟子則皆凶其有功者惟二而已至上六則又以柔終焉惡夫黷也。

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中吉承天寵也

從順天討故

王三錫命懷萬邦也

兼愛夫民故

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

初事之始失律而已三事之成故有輿尸之象焉

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

左次不能用衆之謂

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

田以教戰而已執言問罪而已故雖不剛无害若夫欲用師惟長子爲可何則民素服其貴也雖未必有功然未有輿尸之患焉

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

賁之師是已。苟小人是用。則師復起矣。

三三 坤下坎上

比。吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。

彖曰。比。吉也。比。輔也。下順從也。

此所以吉。

原筮。元永貞。无咎。以剛中也。

此戒于私。不愼必爭。

不寧方來。上下應也。

非獨順從而已。

後夫凶。其道窮也。

所謂後服者必凶。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。

比孰大焉。

初六有孚比之无咎有孚盈缶

虛中而質誠應之象

終來有它吉

當比之初无應乎外然而上比于賢也苟能強而附之可以无咎至誠不已則終與之同升矣故曰有它吉因不失其親亦可宗之謂乎

象曰比之初六有它吉也

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

雖以陰居陰然中正而應故吉

六三比之匪人

順乎上六故

象曰比之匪人不亦傷乎

君子所以居必擇鄉遊必擇士

六四外比之貞吉

象曰外比于賢以從上也

水性趨下而四得位故。

九五顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誠。吉。象曰：顯比之吉，位正中也。

惟正中爲能顯。

舍逆取順。失前禽也。邑人不誠。上使中也。

田有驅諫。逐奔之義。邑人不誠。天下可知。蓋中正以觀天下。不求于物而物自歸焉。莫不取于中正。區區上六。何足爲累乎。舜之舞干。蓋得之矣。

上六比之无首。凶。

象曰：比之无首。无所終也。

三三 乾下巽上

小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。

所畜小故。

彖曰：小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。

位非中正故。

健而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尙往也。自我西郊。施未行也。

西方收斂之地。故以懿文德爲貴。

象曰。風行天上。小畜。

異于觀矣。

君子以懿文德。

始于自益。

初九。復自道。何其咎。吉。

象曰。復自道。其義吉也。

小畜之初。有應于上。吾斯未信。量力而止。豈徒免賊夫之譏。且无自傷之患。

九二。牽復。吉。

象曰。牽復在中。亦不自失也。

雖无初。自知之幾。亦免夫三不勝任之辱。

九三。輿說輻。夫妻反目。

象曰。夫妻反目。不能正室也。

重剛不中。其理固然。然身不行道。不行于妻子。況能任重乎。益成括是已。

六四。有孚。血去惕出。无咎。

象曰有孚惕出上合志也。

上雖貞孚。所畜未大。以弱制強。不免于傷。懼以終始。庶可无咎。

九五有孚攣如。富以其鄰。

象曰有孚攣如。不獨富也。

居位得中。而乃攣如。不能獨富。所畜小故也。

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

象曰既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

懿德之極。雖可施爲。所畜者小。當思危滿。與夫大畜之上九異矣。

三三 兌下乾上

履虎尾。不咥人。亨。

彖曰履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。

剛莫如虎。而柔能勝之。禮之可尚如此。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

上健下順。盡爲辟之義。

象曰上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。

正名分爲本。

初九素履往无咎。

象曰素履之往獨行願也。

所謂无入而不自得。

九二履道坦坦幽人貞吉。

象曰幽人貞吉中不自亂也。

上无應而不比于三依乎中庸遯世不見知而不悔者也。

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君。

有其志而无其才處非其位而不度時之可否者也惟于武人爲宜職在犯難故也。

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也。

九四履虎尾愬愬終吉。

所謂在上位不陵下在下位不援上者也。

象曰愬愬終吉志行也。

九五夬履貞厲。

象曰夬履貞厲位正當也。

履而泰。然後安。五以剛克者也。其來泰乎。

上九視履考祥。其旋元吉。

乾剛之極。下應于三。所謂和而至者。其是之謂乎。進極當返。物之理也。象曰。元吉在上。大有慶也。

德之基故。

吳園周易解卷二

上經 泰 否 同人 大有 謙 豫 隨 蠱 臨 觀

三三 乾下坤上

泰小往大來吉亨。

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

上下交而其志同。然後爲泰。非咸有一德其可乎。

象曰天地交泰。后以財成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

泰者中和之極致也。燮理寅亮。此正其時。非君聖臣賢千載之會。不可與此。

初九拔茅茹以其彙。征吉。

象曰拔茅征吉。志在外也。

不出。不足以爲君子。

九二包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

不如是。不足以致中和。位天地。育萬物。尚中行。大有爲之君。成光大可顯之業。
象曰。包荒得尚于中行。以光大也。

中行之事。包荒爲尤難。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。

日中則昃。月盈則食。惟亂乃能有其治。惟亡乃能保其存。

勿恤其孚。于食有福。

上下之交。于此已極。苟患失之。將焉用彼相哉。

象曰。无往不復。天地際也。

六四。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。

象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

南有嘉魚。太平君子。至誠樂與賢者共之。詩。斷章言翩翩者騅。烝然來思。言人主至誠與賢。久而格于天下。則賢者无事于引去。若雖然。誠有所托。則翩然來矣。其義與泰之六四同。蓋泰之君能下下不已。故賢者始則以其策征。終則以其鄰至。非利祿之謂也。蓋欲行其道。以遂其素志云耳。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

王公尊賢。于是爲盛。

象曰。以祉元吉。中以行願也。

蓋惟皇極可以斂五福于身。而敷錫于庶民。

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

象曰。城復于隍。其命亂也。

物極則反。理之必然。惟聖人然後持滿有道。

三三 坤下乾上

否之匪人。

言否之匪人。則泰之必得君子可知。

不利君子貞。大往小來。

象曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下无邦也。

變志言无邦。極論其弊。

內陰而外陽。內柔而外剛。

變健順而言剛柔。推本其所自也。

內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

遠害莫若儉。全生莫若容。

初六拔茅茹以其彙。貞吉。亨。

象曰拔茅貞吉。志在君也。

于否見聖人惡亂之深。愛君之切。愛民之志。處下則相與守正。以養其德。在位則包承委順。以伺其隙。隙未可乘。則辭尊居卑。以俟之。有隙可治。則引其黨類以決之。決之能退。則戒懼以守之。務本以絕之。是无念而不在于君也。雖然。惟有大人之才。然後可以預此。不然。則適以益亂而已。黨錮之君子是已。

六二包承。小人吉。大人否。亨。

在位。故曰否亨。

象曰大人否亨。不亂羣也。

遵養之義。

六三包羞。

象曰包羞。位不當也。

才不足以有爲。則已矣。而固位不去。何辱如之。

九四有命。无咎。疇離祉。

象曰有命无咎。志行也。

否道革故。可顯治之。彙貞之人。可同升矣。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

不愼必復亂。

象曰。大人之吉。位正當也。

上九。傾否。先否後喜。

象曰。否終則傾。何可長也。

傾者。絕其本根之謂。因其已傾之勢而傾之。宜若易爲。而小人之黨。根結深固。所以難也。可不愼哉。君子自謂爲君子。而謂小人爲小人。小人亦自謂爲君子。而謂君子爲小人。是以人主常不能勝其惑。然則如之何而辨之。惟察其所從之小大而已矣。從其大體爲君子。從其小體爲小人。上能尊君。下能愛民。是從其大體者也。上則阿君。下則虐民。是從其小體者也。觀其所從之小大。觸類而長之。則君子小人之實。不能逃矣。然泰之君固无此患。特在否之時爲尤難也。此所以獨言匪人不言大人者如此。

三三 離下乾上

同人于野。亨利涉大川。利君子貞。

同人之道。以柔爲主。然後有所合。以善爲宗。然後有所成。以廣爲貴。然後有所濟。以正爲守。然後有所立。觀夫損益三友。斯可見矣。

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也。

柔不能自行必同乎乾然後能有濟。

文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志。

通天下之志非中正不可。

象曰天與火同人君子以類族辨物。

道不同不相爲謀火炎上而天下覆同人如之。

初九同人于門无咎。

象曰出門同人又誰咎也。

雖未能慮然可以免矣。

六二同人于宗吝。

象曰同人于宗吝道也。

二爲同人之主。（案）彖辭柔得位得中而應乎乾故二爲同人之主惟其爲卦主而偏同于所係應故

爲吝原本二字誤作然今改正是以爲吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興。

剛而不中其弊如此。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。

以陽處陰。故不曰悔亡而言吉。聖人貴遷善如此。

九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。

象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

五恃居尊。不能屈己。以與二爲三所阻。戰乃勝焉。我直故也。

上九。同人于郊。无悔。

象曰。同人于郊。志未得也。

志雖未得。亦无憾矣。

三三 乾下離上

大有。元亨。

彖曰。大有。柔得尊位大中而上下應之。曰大有。

此同人之在上者。大舜之事。

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

王公之尊賢其效如此。

象曰火在天上大有。

惟明可以有大。

君子以遏惡揚善順天休命。

重明顯幽退姦進良是謂天命非明之大者不預焉。

初九无交害匪咎艱則无咎。

象曰大有初九无交害也。

居大有之初无上下之交惡未盡退害之者衆非我之咎能勿汲汲于進乃免于患。

九二大車以載有攸往无咎。

象曰大車以載積中不敗也。

託付之重惟中可免焉泰之九二同意。

九三公用亨于天子小人弗克。

象曰公用亨于天子小人害也。

寵遇之盛惟有德乃堪是以河陽之狩君子猶有遺恨焉。

九四匪其彭无咎。

夙夜匪懈以事一人之謂。

象曰匪其彭无咎明辨哲也。

所以能保其身。

六五厥孚交如威如吉。

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也。

不如是不足以大有爲。

上九自天祐之吉无不利。

象曰大有上吉自天祐也。

此伊周之事所謂臣罔以寵利居成功公孫碩膚是已蓋大有之時天之所助者能遏惡揚善人之所助者以厥孚交如上九能履發志之信而思體命之順則推賢遜能何往而不利哉。

三三 艮下坤上

謙亨君子有終。

君子所以有終惟君子爲能終。

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也。

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

多者裒之。寡者益之。謙之政。高高下下。无偏无陂。謙之事。由是觀之。聖人所謂謙者。豈過于中庸之謂哉。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。

難猶可涉。況其他乎。

象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

謂之牧者。去其驕悍之謂。

六二。鳴謙。貞吉。

喜也。故戒于不正。

象曰。鳴謙貞吉。中心得也。

九三。勞謙。君子有終。吉。

吐哺握髮之事。其勞如此。非君子能有始卒乎。

象曰。勞謙君子。萬民服也。

六四。无不利。撝謙。

可以有爲矣。

象曰。无不利。撝謙。不違則也。

當故謂之則。

六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。

象曰。利用侵伐。征不服也。

干戈省厥躬。惟謙之主爲至。

上六。鳴謙。利用行師。征邑國。

怒也。二爻已應故。

象曰。鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

雖異乎无不利。然亦可用征邑國。謙无不通如此。

三三 坤下震上

豫。利建侯行師。

順天下之欲以賞罰。何不利之有。

彖曰。豫。剛應而志行。順以動。豫。

非剛應而志行。則其順爲干譽容悅而已。

豫順以動。故天地如之。而況建侯行師乎。天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清。

而民服。

所謂殺之而不怨于刑如此。其他可知。

豫之時義大矣哉。

存亡之幾。

象曰：雷出地奮，豫。先王以作樂崇德，殷薦之上帝，以配祖考。

雷出地則萬物皆奮而和悅，是之謂豫。樂之感人如之。先王作樂，非僞爲也。凡以象成而已，故可以薦上帝，配祖考，而神祇祖考安樂之。

初六：鳴豫，凶。

象曰：初六鳴豫，志窮凶也。

當豫之時，上下皆怠，惟四以剛毅有以厲俗，而二能以中正自守，見稱知幾，其他皆未免于悔吝。而初居豫始，鳴爲好樂者也，故有志窮之凶焉。人无遠慮，必有近憂，其爲人也多暇逸者，其出入不遠者矣。

六二：介于石，不終日，貞吉。

象曰：不終日貞吉，以中正也。

惟中正故能知幾。

六三：盱豫悔，遲有悔。

象曰。盱豫有悔。位不當也。

據非其位。最近于四。而驕蹇自若。能勿悔乎。

九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。

象曰。由豫大有得。志大行也。

才足以矯世厲俗者也。上下由之。以保其安存。何疑之有。

六五。貞疾。恆不死。

象曰。六五貞疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。

四爲輔故。

上六。冥豫成有渝。无咎。

象曰。冥豫在上。何可長也。

豫極矣。苟不知懼。禍斯及之。

三三 震下兌上

隨。元亨利貞。无咎。

隨時之義。惟是四德。乃可无咎。此其所以大。

象曰。隨剛來而下柔。動而說。隨。

非剛來而下柔。則其動而悅也。乃小人之隨耳。

大亨貞无咎。而天下隨時。

惟大亨貞天下无咎。而後天下隨之。

隨時之義大矣哉。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入冥息。

莫動于雷。而息于澤。隨時故也。君子嚮晦亦如之。蓋不得不然耳。

初九。官有渝。貞吉。

從道不從君之謂。

出門交有功。

吾豈匏瓜之義。

象曰。官有渝。從正吉也。

苟不從正。則徒亂舊章耳。

出門交有功。不失也。

惟體才震之故。能无所係而隨時焉。故曰隨无故也。二三俱失之矣。

六二。係小子。失丈夫。

象曰。係小子。弗兼與也。

初切近勢。不得不從。罪在不能兼與爾。

六三。係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

舍小從大。何求不獲乎。

象曰。係丈夫。志舍下也。

九四。隨有獲。貞凶。

務爲容悅之謂。

有孚在道。以明何咎。

權以濟事乃可。

象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

九五。孚于嘉吉。

從諫弗拂之謂。

象曰。孚于嘉吉。位正中也。

以剛下柔。惟正之聽。此與王之事。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

象曰。拘係之上窮也。

所謂三分天下有其二。以服事商。其見困于羑里。所以爲亨歟。隨時之義大矣哉。惟文王盡之。

三三 巽下艮上

蠱。元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

雖飭弊之事。然戒于欲速。

彖曰。蠱。剛上而柔下。巽而止。蠱。

此蠱之所由生。

蠱。元亨。而天下治也。

惟元亨然後治。

利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

物極當反故。

象曰。山下有風。蠱。

所謂風落山有掃除之象。

君子以振民育德。

振民謂作而新之。育德謂養而成之。

初六。幹父之蠱。有子。考无咎。厲終吉。

象曰。幹父之蠱。意承考也。

繼述之始。能以意承。損益潤澤。歸于至當。所以爲有子。雖危何傷。大而天下。小而一家。其義一也。巽之體故。

九二。幹母之蠱。不可貞。

象曰。幹母之蠱。得中道也。

貞則咈矣。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

象曰。幹父之蠱。終无咎也。

志在愛親故。

六四。裕父之蠱。往見吝。

一于從命。異夫意承矣。

象曰。裕父之蠱。往未得也。

審其所從之謂孝。

六五。幹父之蠱。用譽。

所謂立身行道。揚名于後世者也。

象曰。幹父用譽。承以德也。

與君子愛人以德之德同。由是觀之。裕父者其姑息之謂乎。

上九不事王侯。高尚其事。

于家可知。

象曰。不事王侯。志可則也。

當蠱之時。雖不宜外。而猶能固守其節。志亦可尚矣。

三三 兌下坤上

臨。元亨利貞。

君臨之道。當具四德。

至于八月有凶。

當制于未亂。

彖曰。臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。

向于泰矣。

至于八月有凶。消不久也。

盈虛消息必至之序故。

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆。

此所以爲大。

初九咸臨貞吉。

象曰咸臨貞吉志行正也。

九二咸臨吉无不利。

象曰咸臨吉无不利未順命也。

初應四者也故正則吉二應五者也苟能審其所有何不利之有。

六三甘臨无攸利既憂之无咎。

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也。

兌之體故。

六四至臨无咎。

象曰至臨无咎位當也。

至誠與賢无所媚忌異夫竊位者矣夫如是而後可以免。

六五知臨大君之宜吉。

舍己從人堯舜之事。

象曰大君之宜行中之謂也。

惟行中然後可爲大。

上六敦臨吉无咎。

象曰敦臨之吉志在內也。

乃心罔不在王室之謂。

三三 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若。

化人之道誠爲本。

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下。

所以爲大。

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也。

所謂不言而信。

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣。

所謂神道者何哉誠而已矣故曰天地爲大矣不誠不能化萬物聖人爲智矣不誠不能化萬民。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教。

此之謂順而巽。

初六童觀小人无咎君子吝。

君子人之所觀者也。

象曰初六童觀小人道也。

六二闚觀利女貞。

所觀非故。

象曰闚觀女貞亦可醜也。

六三觀我生進退。

象曰觀我生進退未失道也。

六四觀國之光利用賓于王。

伊、傅之事。

象曰觀國之光尚賓也。

九五觀我生君子无咎。

象曰觀我生觀民也。

雖中正以觀天下。然觀我生而已。道未宏也。與知臨之義異矣。故无咎而已。
上九觀其生。君子无咎。

道有餘而无其位。然不怨天。不尤人。自信而已。咎之所以免。
象曰。觀其生。志未平也。

所謂天未欲平治天下。如欲平治天下。舍我其誰哉。

吳園周易解卷三

上經 噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜 頤 大過 坎 離

三三 震下離上

噬嗑。亨。利用獄。

除閭之謂。

彖曰。頤中有物。曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。剛柔分。足以有別。動而明。足以有察。雷電合而章。足以大畏民志。柔得中而上行。則有哀矜之心。而无并制閭差之患。其于獄也。何有。使其當位。豈特用獄而已哉。

象曰。雷電。噬嗑。

氣于是通。二月之卦。

先王以明罰敕法。

所以噬嗑當如此。

初九。履校滅趾。无咎。

象曰履校滅趾不行也。

誅以馭過之義。

六二噬膚滅鼻无咎。

象曰噬膚滅鼻乘剛也。

不得不爾。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎。

象曰遇毒位不當也。

才不足故。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。

金矢猶所謂束矢。

象曰利艱貞吉未光也。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。

黃金猶所謂鉤金。

象曰貞厲无咎得當也。

上九何校滅耳凶。

象曰何校滅耳。聽不明也。

是所謂怙終趾下耳。上各從其類。

三三 離下艮上

賁亨。小利有攸往。

白宜正。黑宜正黑。

象曰賁亨。柔來而文剛。故亨。

隱逸剛者之事。

分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。

剛柔相雜。天之文。訪遺舉逸。人之文。

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

所謂天下歸心焉。

象曰山下有火賁。

燭于幽隱。賁于丘園之象也。

君子以明庶政。无敢折獄。

此之謂文明以止。

初九。賁其趾。舍車而徒。

象曰。舍車而徒。義弗乘也。

招賢聘才。天下之盛節。而初最在下。其禮尙薄。義不屑就故也。

六二。賁其須。

象曰。賁其須。與上興也。

所謂分剛上而文柔。

九三。賁如皤如。永貞吉。

象曰。永貞之吉。終莫之陵也。

嚴光之事。

六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

象曰。六四。當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

進而當位。若不固其節然。上既致恭而盡禮。則可以行道之時也。何尤之有。

六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。

象曰。六五之吉。有喜也。

禮雖未豐。志亦可尙。應否相半。故終亦有喜。

上九白賁无咎。

象曰白賁无咎上得志也。

含光隱耀超然遠引徵聘莫之及者也。

三三 坤下艮上

剝不利有攸往。

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天行也。

黨錮君子失是矣。

象曰山附于地剝上以厚下安宅。

本固則邦寧所以止剝孰大于此。

初六剝牀以足蔑貞凶。

象曰剝牀以足以滅下也。

凡剝皆小人剝君子君子民所恃以安而小人害之與所謂厚下安宅異矣終于凶而已故剝每進上

而益凶終于自剝其廬矣。

六二剝牀以辨蔑貞凶。

象曰剝牀以辨未有與也。

使五爲之應。則其禍不止辨而已。

六三。剝之无咎。

象曰。剝之无咎。失上下也。

獨應于六。茲失也。其所以爲得歟。

六四。剝牀以膚。凶。

象曰。剝牀以膚。切近災也。

最近于君。得肆其毒故。

六五。貫魚以宮人寵。无不利。

象曰。以宮人寵。終无尤也。

桓。靈失是矣。

上九。碩果不食。

艮爲果。蒞。

君子得輿。小人剝廬。

象曰。君子得輿。民所載也。

能止剝故。

小人剝廬終不可用也。

常自敗故。

䷲ 震下坤上

復亨。出入无疾。朋來无咎。

在姤則戒勿用取女。在復則曰朋來无咎。聖人之意可見矣。

反復其道。七日來復。利有攸往。

彖曰。復。亨。剛反。動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。

惟順爲能復其所。

七日來復。天行也。

陰陽之數不過六。天地不能違。況于人乎。陽故言日。陰故言月。

利有攸往。剛長也。

君子之時。

復其見天地之心乎。

愛物无已。

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

安身所以利用。

初九不遠復。无祇悔。元吉。

象曰。不遠之復。以修身也。

顏子所以爲好學。爲修身。

六二休復。吉。

象曰。休復之吉。以下仁也。

親人以爲復。吉孰大焉。

六三頻復。厲无咎。

比于初故。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

雖未能不貳。然猶愈于迷復故。

六四中行獨復。

象曰。中行獨復。以從道也。

中立不倚。惟道是與。應于初故。

六五敦復。无悔。

象曰。敦復无悔。中以自考也。

動容周旋中禮。仲尼之事。中以自考。何悔之有。

上六。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

象曰。迷復之凶。反君道也。

兵。凶器也。省躬无缺而後動。猶或難焉。況迷復以行之乎。

三三 震下乾上

无妄。元亨利貞。

夫是之謂无妄。

其匪正有眚。不利有攸往。

常无妄之世。而欲妄動。其可哉。

彖曰。无妄。剛自外來而爲主于內。

乾上坤下一索而得震故。

動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。

无妄之獲報如此。

其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

妄之不可僥倖如此。

象曰：天下雷行，物與无妄。

默然感應，何妄之有。

先王以茂對時，育萬物。

所謂草木固有生矣，鳥獸固有羣矣，吾何爲哉？茂對時以育而已。聖人之无妄如此。

初九：无妄，往吉。

象曰：无妄之往，得志也。

震之體故。

六二：不耕穫，不菑畲，則利有攸往。

象曰：不耕穫，未富也。

欲事无妄之主，當如此。耕穫菑畲，小人之事，樊遲所以見貶也。

六三：无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。

象曰：行人得牛，邑人災也。

行人得牛而邑人災，是謂无妄之災。雖非我作，而動與位極，處非其稱故。

九四：可貞，无咎。

象曰。可貞。无咎。固有之也。

輔无妄之主。當如此。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

象曰。无妄之藥。不可試也。

徒擾之而已。堯湯之水旱是也。

上九。无妄。行有眚。无攸利。

象曰。无妄之行。窮之災也。

所謂用靜吉。物不可極故。

三三 乾下艮上

大畜。利貞。不家食。吉。

夫樂天大人之事。

利涉大川。

彖曰。大畜。剛健篤實輝光。日新其德。

夫是之謂大畜。

剛上而尚賢。能止健。大正也。

能尙賢而止健。非所畜之大。其能之乎。
不家食吉。養賢也。

君能下下故。

利涉大川。應乎天也。

時當大有故。

象曰。天在山中大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

所謂大畜之器如此。

初九有厲。利已。

象曰。有厲利已。不犯災也。

大畜雖優于小畜。然進之難久矣。故初必有厲。惟能動心忍性。增益所不能。而不急于自售。以與小人

爭。所以免于災而益大也。

九二與說輶。

象曰。輿說輶。中无尤也。

二雖浸盛。〔案〕大畜九二與小畜九三。皆有不能進之義。故爻詞取象亦相似。原本作三。雖浸盛。玩此

處文義。不應指下爻說。故改三作二。然亦未能大有爲。與小畜之三同。其所以免于尤悔者。姑積中以

自養待成器而動故也。

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往。

所畜已成可以致遠矣。然以難進焉曰閑輿衛可也。戒于疾馳故也。夫是謂大器晚成。

象曰利有攸往上合志也。

九在上故。

六四童牛之牯元吉。

象曰六四元吉有喜也。

六五豮豕之牙吉。

象曰六五之吉有慶也。

童牛之牯所謂犯而不校豮豕之牙所謂不怒而威。夫然後可以有爲。非所畜之大而正其能之乎。自勝之謂強如此。

上九何天之衢亨。

象曰何天之衢道大行也。

伊傅之事。

三三震下艮上

頤。貞吉。觀頤。自求口實。

彖曰。頤。貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

天人之頤如此。豈自養而已哉。

象曰。山下有雷。頤。

頤之時也。

君子以慎言語。節飲食。

此人之所忽。而取禍莫速焉者也。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。

不能自養而望養于人。賤之至也。

六二。顛頤。拂經。于丘頤。征。凶。

象曰。六二征凶。行失類也。

舍五養初。非常之道。居下則可。征則凶矣。丘者丘園之謂。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

象曰十年勿用道大悖也。

頤養正則吉而拂之是謂大悖。

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎。

象曰顛頤之吉上施光也。

此上所養以養萬民者也光孰盛焉。

六五拂經居貞吉不可涉大川。

象曰居貞之吉順以從上也。

舍二養六雖達于常而能順乎正雖未可大有爲而吉無疑矣。

上九由頤厲吉利涉大川。

象曰由頤厲吉大有慶也。

成卦之主功成不居。

三三 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨。

拯危救難君子之事。

彖曰大過大者過也。

不仁而在高位。

棟橈本末弱也。

孤而无輔。

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。

非大人不能有爲。

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

處大過之世當如此。

初六。藉用白茅。无咎。

象曰。藉用白茅。柔在下也。

居大過之世。處衆之下。非慎以潔。其能免乎。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

象曰。老夫女妻。過以相與也。

將以救過。不得不爾。

九三。棟橈凶。

象曰。棟橈之凶。不可以有輔也。

難以扶持故。

九四棟隆吉。有它吝。

象曰棟隆之吉。不桡乎下也。

惟不桡乎下。然後可以寢成孔安。苟有偏黨。則悔吝至矣。

九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

象曰枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。

上六過涉滅頂凶。无咎。

象曰過涉之凶。不可咎也。

觀過可以知仁。異夫患失者矣。陳寶是也。

三三 坎下坎上

習坎有孚。維心亨。行有尙。

濟險之道當如此。

象曰習坎重險也。水流而不盈。行險而不失其信。

此之謂習坎。

維心亨。乃以剛中也。

是以不陷。

行有尙往有功也。

盈科而後進之謂。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

形勢不如德。非大人莫能守也。據險之守。非大人莫能用也。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

常德行所以處險。習教事所以除險。

初六。習坎。入于坎窞。凶。

象曰。習坎入坎。失道凶也。

才不足故。

九二。坎有險。求小得。

象曰。求小得。未出中也。

五在上故。

六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。

象曰。來之坎坎。終无功也。

水自上下而三以柔當其衝能有濟乎。

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎。

象曰樽酒簋二剛柔際也。

際猶天地際之際初脫內難行禮而已不求其豐焉。

九五坎不盈祗既平无咎。

象曰坎不盈中未大也。

未能虛心屈己禮才賢自輔僅能濟難而已。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶。

象曰上六失道凶三歲也。

迷復之咎如此。

三三離下離上

離利貞亨。

凡有所麗惟正乃亨。

畜牝牛吉。

坎君道也離臣道也。

彖曰。離。麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。

臣之麗君也。猶日月之麗天。

重明以麗乎正。乃化成天下。

明明在上。惟正之麗。化何爲而不成哉。

柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。

文、武之謂。

初九。履錯然。敬之。元咎。

象曰。履錯之敬。以辟咎也。

麗最在下。不得不爾。

六二。黃離。元吉。

象曰。黃離元吉。得中道也。

傳說之事。

九三。日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。

象曰。日昃之離。何可久也。

過分而不能退故。

九四突如其來如焚如死如棄如。

象曰突如其來如无所容也。

主弱臣強王敦之謂。

六五出涕沱若戚嗟若吉。

象曰六五之吉離王公也。

雖非其位而傳襲之正遭變能戚終得公侯之助上九是也晉成之事。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。

象曰王用出征以正邦也。

周公東征是已王導似之。

吳園周易解卷四

下經 咸 恒 遁 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損 益

三三 艮下兌上

咸亨利貞取女吉。

彖曰咸感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。

所欲與之聚。所惡勿施爾之謂。

觀其所感。而天地萬物之情可見矣。

未有不相下而能應者。

象曰山上有澤咸。

水潤下而山虛。感應如此。

君子以虛受人。

如響之投谷。

初六咸其拇。

象曰咸其拇志在外也。

咸之道以虛爲主故近取諸身則下卦皆失莫若靜之爲愈至四然後悔亡惟五爲无悔。

六二咸其腓凶居吉。

象曰雖凶居吉順不害也。

迫而後動可矣。

九三咸其股執其隨往吝。

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也。

既不能先人又不能守靜區區之志在隨人而已益可羞也。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思。

象曰貞吉悔亡未感害也。

惟正可免。

憧憧往來未光大也。

此有心于感而未能无心于求者也无心者其惟五乎。

九五咸其脢无悔。

象曰。咸其脢。志末也。

末。无也。與末如之何之末同。

上六。咸其輔頰舌。

象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。

是謂辭費。兌之體故。

三三 巽下震上

恆。亨。无咎。利貞。利有攸往。

彖曰。恆。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。恆。亨。无咎。利貞。久于其道也。

貞固之謂。

天地之道。恆久而不已也。利有攸往。終則有始也。

此所以爲恆。

日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久于其道而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。

化成在久。

象曰。雷風。恆。

其序順也。

君子以立不易方。

萬物莫足以傾之謂。

初六。浚恆。貞凶。无攸利。

未可以貞而貞。

象曰。浚恆之凶。始求深也。

居恆之始。而遂責人之知。其能免乎。

九二。悔亡。

久中之利如此。

象曰。九二悔亡。能久中也。

九三。不恆其德。或承之羞。

重剛而不中故。

貞吝。

非所貞而貞。

象曰。不恆其德。无所容也。

九四田无禽。

象曰久非其位安得禽也。

免寇幸矣。

六五恆其德貞婦人吉夫子凶。

君道主變故。

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也。

上六振恆凶。

象曰振恆在上大无功也。

變更易常之謂。

三三艮下乾上

遯亨小利貞。

遯亨利貞未至于否。

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也。

无成之主。

小利貞浸而長也。

聖人不畏剝而畏遯。以其方長也。

遯之時義大矣哉。

見幾而作。非大人不能。

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。全身遠害之道。

初六。遯尾。厲。勿用有攸往。

象曰。尾遯之厲。不往何災也。

二爲遯首。初在其後。其危可必。勿往乃免。

六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。

象曰。執用黃牛。固志也。

此爲遯者也。尙欲收賢市譽。所以異于否。

九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。

象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

最近于二。見執者也。欲去不能。祿仕乃可。

九四。好遯。君子吉。小人否。

象曰君子好遯小人否也。

稍遠于二善爲辭而去。

九五嘉遯貞吉。

象曰嘉遯貞吉以正志也。

剛明中正素爲小人所服知其不可爲以禮而去守節不失莫之敢害也。

上九肥遯无不利。

象曰肥遯无不利无所疑也。

鴻飛冥冥弋人何篡焉。

三三乾下震上

大壯利貞。

不正不足以爲大。

彖曰大壯大者壯也。

救亂之事。

剛以動故壯。

謂大壯如此。

大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

由中而行。非大壯而何。天地以正大爲壯。況人乎。

象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

初九。壯于趾。征凶。有孚。

象曰。壯于趾。其孚窮也。

勝廣之事。

九二。貞吉。

象曰。九二貞吉。以中也。

吳芮之事。

九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

象曰。小人用壯。君子罔也。

項籍之事。

九四。貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。

象曰。藩決不羸。尚往也。

漢祖之事。

六五。喪羊于易。无悔。

象曰。喪羊于易。位不當也。

子嬰之事。

上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。
象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

田橫之事。

三三

坤下離上

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。

君子有不進。進當如此。

彖曰。晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。
明。明在上。可進之時。道合志從。无嫌于銳。
象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。

當无餘蘊。

初六。晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

象曰。晉如。摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

裕者寬以居之之謂進之始其勢必如是是以君子難處。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母。

王母猶文母也。

象曰受茲介福以中正也。

六三衆允悔亡。

象曰衆允之志上行也。

信則人任焉。

九四晉如鼫鼠貞厲。

象曰鼫鼠貞厲位不當也。

尸素貪鄙之謂。

六五悔亡失得勿恤往吉无不利。

象曰失得勿恤往有慶也。

母悼後害之謂柔進而上行麗乎大明何恤之有。

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝。

象曰維用伐邑道未光也。

進不可極如此。

三三 離下坤上

明夷。利艱貞。

彖曰。明入地中。明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

明不可夷也。人謂之夷耳。文王具一卦之體。箕子得一爻之用。文王在外而勢大。箕子在內而地親。易地則皆然。

象曰。明入地中。明夷。君子以莅衆。用晦而明。

察見淵魚者不祥。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。象曰。君子于行。義不食也。

明夷之初。避難早也。

六二。明夷夷于左股。用拯馬壯。吉。

象曰。六二之吉。順以則也。

微子之事。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。
象曰。南狩之志。乃大得也。

文王之事。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。
象曰。入于左腹。獲心意也。

飛廉惡來是也。

六五。箕子之明夷。利貞。
象曰。箕子之貞。明不可息也。

得仁者之中。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

象曰。初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

三三 離下 巽上

家人。利女貞。

家人之正。莫難于女。

彖曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。

惟正身者。然後可以正家。

父子。兄弟。夫婦。婦。而家道正。正家而天下定矣。

所謂明內而齊外。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恆。

正身莫大乎此。

初九。閑有家。悔亡。

象曰。閑有家。志未變也。

家人之道。尤貴于初。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

象曰。六二之吉。順以巽也。

所謂婦順而正。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。

家道貴嚴。雖過无害。婦子貴順。與嘆非宜。

六四。富家大吉。

象曰富家大吉。順在位也。

忠孝所致。何吉如之。

九五王假有家。勿恤。吉。

象曰王假有家。交相愛也。

上正下順。何疑之有。文王之事。

上九有孚。威如終吉。

象曰威如之吉。反身之謂也。

家人之終。不弛其嚴。疑若有悔。惟反身以率之。此所以信服而无怨也。

三三 兌下離上

睽。小事吉。

此論其常。

象曰睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事

吉。天地睽而其事同也。男女睽而其志通也。萬物睽而其事類也。睽之時用大矣哉。

非大人莫能通之。

象曰上火下澤。睽。君子以同而異。

可否相濟。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人。无咎。

象曰。見惡人。以辟咎也。

子見南子之事。

九二遇主于巷。无咎。

象曰。遇主于巷。未失道也。

異乎泄柳之已甚矣。

六三見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。

象曰。見輿曳。位不當也。无初有終。遇剛也。

一陰處二陽之間。故見疑于上九。上九剛明。不終疑也。故有遇雨之吉。

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

象曰。交孚無咎。志行也。

失位无應。下交于初。同志相求。何咎之有。

六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

象曰。厥宗噬膚。往有慶也。

所謂柔進而上行得中而應乎剛也。

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉。

象曰遇雨之吉羣疑亡也。

睽極則反斷決之義。

三三 艮下坎上

蹇利西南不利東北。

文王與紂之事所謂往來之義如此。

利見大人貞吉。

呂望之事。

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也。不利東北其道窮也。利見大人往有功也。當位貞吉以正邦也。蹇之時用大矣哉。

睽蹇皆君子用權之時而睽以柔得中蹇以剛得位此所以或言小事吉或言利見大人也。

象曰山上有水蹇。

其流通之性闕矣。

君子以反身修德。

下學上達而已。

初六往蹇來譽。

象曰往蹇來譽宜待也。

待時之謂。

六二王臣蹇蹇匪躬之故。

象曰王臣蹇蹇終无尤也。

比干之事。

九三往蹇來反。

象曰往蹇來反內喜之也。

季子之事。

六四往蹇來連。

象曰往蹇來連當位實也。

連猶連茹之連微子之事。

九五大蹇朋來。

象曰大蹇朋來以中節也。

二老是也。

上六往蹇來碩吉利見大人。

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也。

雖脫難而在下以動爲體附上乃吉爾箕子之事。

三三坎下震上

解利西南。

蹇難之散故不言東北。

无所往其來復吉。

箕子之事。

有攸往夙吉。

微子之事。

彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也。

方以類聚之謂。

其來復吉乃得中也。有攸往夙吉往有功也。

經綸之際故。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

非大人莫能建不拔之基。

象曰：雷雨作，解。君子以赦過宥罪。

與天下更始。

初六：无咎。

象曰：剛柔之際，義无咎也。

坎爲難者也。震脫難。斯討難矣。故上卦皆有討難之辭。而下卦皆有受討之義。初非難首。而以柔在下。

復居解始。以免也。

九二：田獲三狐。得黃矢。貞吉。

象曰：九二貞吉。得中道也。

二爲難首。進退疑懼。六五之君。不爲已甚。故得以自歸焉。

六三：負且乘。致寇至。貞吝。

象曰：負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

爲難之黨。旣免于討。幸矣。復竊高位。宜見伐也。

九四：解而拇。朋至斯孚。

象曰解而拇。未當位也。

既脫險難而強進之謂。

六五。君子維有解。吉。有孚于小人。

象曰。君子有解。小人退也。

大賁四海之謂。

上六。公用射隼于高墉之上。獲之无不利。

象曰。公用射隼。以解悖也。

險難大平。可以行其道矣。得位而在一卦之上。故謂之公。周召之事。

三三 兌下艮上

損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

象曰。損損下益上。其道上行。損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。

下不可損。其或損者。必在上也。上行而不悖。然後可信于天下。而无咎也。賢者可貞。君子利往。茲損也。

茲所以爲益歟。

曷之用。二簋可用享。

惟如是。然後可損。蓋不拂百姓以從己之欲可知。

二簋應有時。

亦非下事上之常道也。

損剛益柔有時。

損而不已則至于否矣。

損益盈虛與時偕行。

惟當之爲貴。

象曰山下有澤損。

所謂山殺瘦澤增肥。

君子以懲忿窒欲。

天下之可損莫大于此。苟能如此則其所謂損下益上豈有不孚者哉。

初九已事遄往无咎酌損之。

象曰已事遄往尙合志也。

損益之事不教以先事而言格君之非待其已事然後遄往而斟酌以救之庶幾其可耳。

九二利貞征凶弗損益之。

象曰九二利貞中以爲志也。

雖征則凶。而守正不變。其所爲少損。乃所以益之。

六三。三人行則損一人。一人行則得其友。

象曰。一人行。三則疑也。

是謂致一。密勿之義。

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

象曰。損其疾。亦可喜也。

納初之說者也。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

象曰。六五元吉。自上祐也。

爲損之主。柔而得中。下說而附。所以獲福。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

象曰。弗損益之。大得志也。

損而不已必益。苟患失之。焉能與此。

三三 震下巽上

益。利有攸往。利涉大川。

損上益下之時何用不可

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

益而不已遂至于泰

利有攸往中正有慶

言中正則非遠道以千百姓之譽可知

利涉大川木道乃行

中虛故也

益動而巽日進无疆

不自滿假之謂

天施地生其益无方凡益之道與時偕行

過則失中

象曰風雷益

鼓舞萬物者雷風乎雷以動之風以散之此其常也又從而鼓舞之此物之所以益而不已歟

君子以見善則遷有過則改

天下所謂益者莫大于此人主所謂損者莫難于此

初九利用爲大作元吉无咎。
象曰元吉无咎下不厚事也。

民忘其勞之謂。

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉。

〔案〕大有九三公用亨于天子隨上六王用亨于岐山升六四王用亨于岐山皆作亨惟益六二王用享于帝作享朱子語類已言之相沿已久今仍其舊。

顓俊尊上帝之義同。

象曰或益之自外來也。

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭。

與行險以毒天下而民從之吉又何咎之義同。

象曰益用凶事固有之也。

與若固有之之義同言民不震不動也。

六四中行告公從利用爲依遷國。

事莫難于遷國常依人而行。

象曰告公從以益志也。

所謂不從厥志。

九五有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

堯舜之仁。不徧愛人。急親賢之爲務。益下之道。孰大于此。

上九莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

所謂益而不已必決。

吳園周易解卷五

下經

夬 姤 萃 升 困 井 革 鼎 震 艮 漸 歸妹

三三 乾下兌上

夬。揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。

彖曰。夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。

如是而後可以无悔吝。

揚于王庭。柔乘五剛也。

必勝于外。

孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。

不爲已甚。

利有攸往。剛長乃終也。

除惡務盡。

象曰。澤上于天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。

澤上于天。其勢必決。君子法之。是以施祿及下。而忌居德焉。

初九。壯于前趾。往不勝爲咎。象曰。不勝而往。咎也。

欲速之患。又云。欲速不量之弊。

九二。惕號。莫夜有戎。勿恤。象曰。有戎勿恤。得中道也。

在我無歉。

九三。壯于頄。有凶。君子夫夫。獨行遇雨。若濡有愠。无咎。

決小人之道。不惡而嚴。壯于頄。所以凶也。君子反之。是以免也。

象曰。君子夫夫。終无咎也。

九四。臀无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

象曰。其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。

外卦受決者也。據其非位。自宜遠引。庶可以免。而剛戾不信。其危可知。

九五。莧陸夬夬。中行无咎。

象曰。中行无咎。中未光也。

中猶未光。況不中乎。人君而讎匹夫。其誰不懼。

上六。无號終有凶。

象曰。无號之凶。終不可長也。

勢必至是。惟中道乃免。以佞悅偷免于一時。終必見討。觀上爻之義。則夫夫之道未易可知。

三三 巽下乾上

姤女壯。勿用取女。

彖曰。姤遇也。柔遇剛也。

臣遇君之象。

勿用取女。不可與長也。

堅冰之戒。

天地相遇。品物咸章也。剛遇中正。天下大行也。

伊呂之事。

姤之時義大矣哉。

非大人不足以大有爲也。

象曰。天下有風。姤后以施命誥四方。

萬姓悅服之謂。

初六。繫于金柅。貞吉。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。

此所以勿用取女。必不得已。惟剛以制之。乃可。蓋女子小人在所馭之如何。尤當謹之于始也。又解云。當辨之于早。

象曰。繫于金柅。柔道牽也。

九二。包有魚。无咎。不利賓。

四在外。故曰賓。

象曰。包有魚。義不及賓也。

此非推賢讓能之事。

九三。臀无膚。其行次且。厲。无大咎。

象曰。其行次且。行未牽也。

雖過剛不中。而无所偏也。

九四。包无魚。起凶。

象曰。无魚之凶。遠民也。

據非其位。安得民乎。

九五以杞包瓜。含章有隕自天。

象曰九五含章中正也。有隕自天志不舍命也。

詩以杞喻賢以言包瓜非所遇也能含其章遵養也志不舍命者憂在天下之謂天降之福不亦宜乎。

上九姤其角吝无咎。

象曰姤其角上窮吝也。

姤極斯窮惟吝可免。

三三坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往。

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也。

順以說而應非以剛中則悅非道而已何由得聚乎。

王假有廟致孝享也。

合乎祖之謂。

利見大人亨聚以正也。

聚以正故亨。

可以備禮矣。

利有攸往。順天命也。

平治之時□□。

觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

順說之謂。

象曰。澤上于地。萃。

澤上于地。物故萃焉。

君子以除戎器。戒不虞。

物極則反故。

初六有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握爲笑。勿恤。往无咎。

萃之初。羣下爭進。三獨无應。而比于四。故初疑貳潰。亂以萃。至于若號。亦可笑也。三志不在四。故勿恤。往无咎也。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

六二引吉。无咎。孚乃利用禴。

象曰。引吉无咎。終未變也。

方萃之時。上下順說。聚多不正。而二獨待引而往。是以獲吉而无咎。其操守如此。宜見信于人神。而以薄致孝享也。

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。象曰。往无咎。上巽也。

獨无外應。而上六以同患相愛故。〔案〕程朱之說。皆以六三陰柔。進不能求萃于四。退而與二。又以中正應五。惟往而從上六。雖非陰陽正應。然以類相從。上亦巽而受之。今玩上六齋咨涕洟之占。與

六三嗟如之義合。原本作六四。以同患相愛故。不但本卦無六四。卽四與三亦不見有同患意。故改六四爲上六。與上又能巽于三之註。亦較爲吻合。

九四。大吉无咎。

惟功可以補過。

象曰。大吉无咎。位不當也。

九五。萃有位。无咎匪孚。元永貞。悔亡。

象曰。萃有位。志未光也。

爲萃之主。有剛健之才。宜大有爲。而下皆容順。己又悅以應之。豈都俞戒敕之義哉。志在保位而已。此其所以未光。而以正中。故悔免焉。

上六。齋咨涕洟。无咎。

象曰。齋咨涕洟。未安上也。

能巽于三。是以免焉。

三三 巽下坤上

升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

彖曰。柔以時升。

自下升上。必得其時。

巽而順。剛中而應。是以大亨。用見大人。勿恤。有慶也。南征吉。志行也。

南征與南狩同義。

象曰。地中生木。升。君子以順德。積小以高大。

始乎爲士。終乎爲聖人。君子之升。蓋如此。

初六。允升。大吉。

象曰。允升大吉。上合志也。

巽之體故。

九二。孚乃利用禴。无咎。

象曰九二之孚有喜也。

五爲正應故。

九三升虛邑。

象曰升虛邑无所疑也。

湯武之事。

六四王用亨于岐山吉无咎。

象曰王用亨于岐山順事也。

所以爲至德。

六五貞吉升階。

象曰貞吉升階大得志也。

舜之事所謂盡善盡美。

上六冥升利于不息之貞。

象曰冥升在上消不富也。

升而不已必顛修身如此則利莫大焉。

䷮ 坎下兌上

困。亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

惟大人能以正而免。況尚口乎。處困之難如此。

彖曰。困剛揜也。險以說困。而不失其所亨。其唯君子乎。貞。大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

兌爲口。而在上。故曰尚口。

象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。

卷而懷之。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

象曰。入于幽谷。幽不明也。

處困之初。最在其下。險難方熾。深藏乃免。

九二。困于酒食。朱紱方來。

坎爲赤故。

利用亨祀。征凶。无咎。

象曰。困于酒食。中有慶也。

嘿然以容之時。安可征乎。

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

據非其位其患如此。

象曰：據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

九四：來徐徐，困于金車，吝，有終。

象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

志在于民，遲遲其行。

九五：劓刖，困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。

象曰：劓刖，志未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。

羸里之事。

上六：困于葛藟，于臲臲，曰動悔，有悔，征吉。

象曰：困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。

困極則亨，牽制則不安，悔則獲吉。

三三 巽下坎上

井改邑，不改井。

分定故也。

无喪无得。

所謂天府。

往來井井。

愈有愈多。

汔至亦未繙井羸其瓶凶。

能爲己而不能爲人不足貴也。

豕孚蹢躅而上水井井養而不窮也。

所以貴夫勞民勸相。

改邑不改井乃以剛中也。

惟剛故萬物莫之能挫。

汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也。

井以濟物爲事。

象曰木上有水井君子以勞民勸相。

井以蹢躅而美性以修而成。

初六井泥不食舊井无禽。

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也。

无所可用故。

九二井谷射鮒。甕敝漏。

象曰井谷射鮒无與也。

所養可知。

九三井渫不食爲我心恻。可用汲。王明並受其福。

象曰井渫不食行恻也。求王明受福也。

汲汲皇皇如此學之爲王者事故也。雖然惟王明爲可求耳。

六四井甃无咎。

象曰井甃无咎修井也。

自修而已安能及人。

九五井冽寒泉食。

象曰寒泉之食中正也。

泉以寒爲美以甘爲貴自古及今未有非中正而可以養天下者也。

上六井收勿幕有孚元吉。

象曰元吉在上大成也。

道濟天下之謂。

三三 離下兌上

革。巳日乃孚。元亨利貞。悔亡。

彖曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。

如此然後宜革也。

巳日乃孚。革而信之。

无欲速之謂。

文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

兼利天下之謂。常革之不可易如此。

天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

非大人莫之能定。

象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。

時爲大故。

初九。鞶用黃牛之革。

象曰。鞶用黃牛。不可以有爲也。

革之初固當徐之。黃牛雖小而堅固。

六二。巳日乃革之。征吉。无咎。

周公革商頑民之謂信而後革故。

象曰。巳日革之。行有嘉也。

中行以率之。

九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。

象曰。革言三就。又何之矣。

下卦受革者也。待之至矣。猶負固怙終。不亦宜乎。

九四。悔亡。有孚。改命吉。

象曰。改命之吉。信志也。

革雖不當。志不害民。旋能改之。何疑之有。

九五。大人虎變。未占有孚。

象曰。大人虎變。其文炳也。

所謂作而萬物覩。

上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。

象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

有其德。而无其位。故止于革面。苟強欲改作以服之。適增咎而已。

三三 巽下離上

鼎。元吉亨。

彖曰。鼎。象也。

象之備莫如鼎。

以木巽火。亨飴也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

養聖賢。以及萬民。是所以享上帝。大亨者。欲其无方之義也。

巽而耳目聰明。

養賢之效。

柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

正。與正位居體之義同。凝。與庶績其凝同。位。與周公位冢宰之位同。命。與說命總百官之命同。能正位然後能凝命。此之謂大臣之任。若顛趾折足之類。俱非所謂正位。若方雨虧覆公餗之類。俱非所謂凝命。正位凝命。其惟六五上九乎。

初六鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。
象曰鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

轉敗爲功之謂。

九二鼎有實。我仇有疾。不我能卽。吉。

象曰鼎有實。慎所之也。

待時之謂。

我仇有疾。終无尤也。

九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

象曰鼎耳革。失其義也。

過剛不中。故有耳革之象焉。耳革故行塞。行塞故雖雉膏溢而不能救。初已出否故也。方雨溢象也。與
稱異矣。故曰虧而已。悔則有存焉。故終吉也。

九四鼎折足。覆公餗。其形渥凶。

象曰覆公餗。信如何也。

據非其位。理之必然。

六五鼎黃耳。金鉉。利貞。

鼎道既成。惟在舉而用之。

象曰。鼎黃耳。中以為實也。

中以為實。故非正不應。

上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。

象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

是之謂大成。

三三 震下震上

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

象曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

繼體之主。未有不更憂患。而能恐懼者也。未有不恐懼。而能有守者也。

震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以為祭主也。

居有威。然後出。可以守。蓋主器之難如此。

象曰。洊雷。震。君子以恐懼修省。

恐懼而不能修省。猶不懼爾。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

恐懼當在初故。

象曰：震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

六二：震來厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。

象曰：震來厲，乘剛也。

乘剛不能無失，得位不能不復。

六三：震蘇蘇，震行无咎。

象曰：震蘇蘇，位不當也。

雖不當位，而能震斯可免矣。

九四：震遂泥。

象曰：震遂泥，未光也。

不足驚懼，遠邇故。

六五：震往來厲，億无喪有事。

象曰：震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。

懼而以中，故雖危无咎。

上六：震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其鄰，无咎。婚媾有言。

象曰震索索中未是也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

失中故凶。得鄰故无咎。婚媾有言。況他乎。

三三 艮下艮上

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

得其所止故。

彖曰艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。

知嘿猶知言故。

艮其止。止其所也。上下敵應。不相與也。

勢力均故。

是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

象曰兼山艮。君子以思不出其位。

君子无止。其所以止。惟于位爲然。

初六艮其趾。无咎。利永貞。

象曰艮其趾。未失正也。

此八卦所喻一身上宜止下宜動。初在下而止。猶未失正。二則不快于心。三則危矣。至四則无咎。五則

悔亡。六則吉。此所謂時止時行。

六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。

象曰。不拯其隨。未退聽也。

九三。艮其限。列其夤。厲熏心。

象曰。艮其限。危熏心也。

六四。艮其身。无咎。

象曰。艮其身。止諸躬也。

六五。艮其輔。言有序。悔亡。

象曰。艮其輔。以中正也。

上九。敦艮。吉。

象曰。敦艮之吉。以厚終也。

自趾至輔。一身之象。上止下動。乃其常也。今下卦皆止。則趾所以立。苟不失正。猶之可也。腓不能使趾。則不快矣。至于限則又甚焉。限。要也。所以限別上下之際。而爲動之主。今一于此。則危斯及之矣。躬也。輔也。止則宜矣。所謂以敦艮其首乎。記曰。足容重。目容端。口容止。頭容直。觀斯則其義過半矣。

三三 艮 下 巽 上

漸女歸吉利貞。

臣之進當如此。又不窮所以能漸。

彖曰漸之進也。女歸吉也。

進銳則退速故。

進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。

未有枉己而能正人者。

其位剛得中也。止而巽。動不窮也。

巽者順民心之謂。又君子之進當如此。

象曰山上有木漸。

非一朝之積。

君子以居賢德善俗。

美成在久。

初六鴻漸于干。小子厲有言无咎。

君子之進。小人不利也。

象曰小子之厲。義无咎也。

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉。

羣臣嘉賓之謂。

象曰飲食衎衎不素飽也。

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇。

人臣失節者如之。

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也。

六四鴻漸于木或得其桷无咎。

象曰或得其桷順以巽也。

鴻水禽也棲宿水石之間而遊于陵陰至于木則失其所矣順以巽庶可免乎。

六五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉。

不枉道以從人者也異夫持祿養交者矣。

象曰終莫之勝吉得所願也。

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉。

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也。

鴻飛冥冥乃其最也而易之所取在于漸耳故極于可用爲儀焉。

三三 兌下震上

歸妹。征凶。無攸利。

彖曰。歸妹。天地之大義也。天地不交。而萬物不興。歸妹。人之終始也。

少女歸長男。非獲已也。時不可過耳。

說以動。所歸妹也。征凶。位不當也。

異乎咸之下女矣。

無攸利。柔乘剛也。

上僭之謂。

象曰。澤上有雷。歸妹。

歸妹之時。

君子以永終知敝。

敝常在于娣姪。又戒在不終。

初九。歸妹以娣。跛能履。征吉。

象曰。歸妹以娣。以恆也。跛能履吉。相承也。

歸妹。惟以娣爲可久而吉也。又愠于羣小。何咎之有。

九二眇能視。利幽人之貞。
象曰。利幽人之貞。未變常也。

未敢失正配之禮故。

六三歸妹以須。反歸以娣。

象曰。歸妹以須。未當也。

說故歸速。二未變。故反以娣。

九四歸妹愆期。遲歸有時。

象曰。愆期之志。有待而行也。

二五無隙故。

六五帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。

歸妹以娣。復以行帝乙。宜其有幾望之寵也。

象曰。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。

上六女承筐。无實。士刲羊無血。無攸利。

象曰。上六無實。承虛筐也。

時過動極。宜其然。

吳園周易解卷六

下經 豐 旅 巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

三三 離下震上

豐亨王假之。勿憂。宜日中。

彖曰。豐大也。明以動。故豐。

反乎賁者也。

王假之。尚大也。

无此疆爾界之謂。

勿憂。宜日中。宜照天下也。

大有爲之謂。

日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況於人乎。況于鬼神乎。

當持之有道耳。

象曰。雷電皆至。豐。

至猶極也。

君子以折獄致刑。

亦猶霜雪之肅殺也。

初九遇其配主。

所配之主謂五也。

雖旬无咎。

豐之初故。

往有尙。

多故之時故。

象曰雖旬无咎過旬災也。

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾。

離在下故。

有孚發若吉。

不改其明之謂。

象曰有孚發若信以發志也。

九三豐其沛。日中見沬。折其右肱。无咎。

明雖稍愈。然未可大事。剛而不中。是以動而有折肱之象焉。

象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。

九四豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。

象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。

夷與岐有夷之行。之夷同。五以尊居位故也。故雖不當位而主行焉。

六五來章。有慶譽。吉。

象曰。六五之吉。有慶也。

用晦而明。取于人以爲善者也。

上六豐其屋。蔀其家。闔其戶。闐其無人。三歲不覿。凶。

象曰。豐其屋。天際翔也。闔其戶。闐其無人。自藏也。

明動皆有極故。

三三 艮下離上

旅。小亨。旅貞吉。

彖曰。旅。小亨。柔得中。乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨旅貞吉也。

處旅以柔順麗明爲貴。

旅之時義大矣哉。

惟仲尼爲能盡此。

象曰山上有火旅。

非其所故。

君子以明慎用刑而不留獄。

親寡故也。

初六旅瑣瑣斯其所取災。

象曰旅瑣瑣志窮災也。

不能自激昂故。

六二旅卽次懷其資得童僕貞。

象曰得童僕貞終无尤也。

得處旅之道然必正乃可以免。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲。

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也。

剛而不中，傷矣乎。

九四，旅于處，得其資斧，我心不快。

象曰：旅于處，未得位也；得其資斧，心未快也。

雖非其位，而麗乎明故。

六五，射雉，一矢亡，終以譽命。

象曰：終以譽命，上逮也。

此旅而得位者，所謂聞其政，非有所助而然，特其譽上達而已。

上九，鳥焚其巢，旅人先笑後號咷，喪牛于易，凶。

象曰：以旅在上，其義焚也；喪牛于易，終莫之聞也。

剛而无應，以處乎上，其能免乎。

三三 巽下巽上

巽，小亨，利有攸往，利見大人。

彖曰：重巽以申命。剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛，是以小亨，利有攸往，利見大人。

剛巽乎中正而志行，是以柔順之，而可以小亨，利有攸往，利見大人也。

象曰：隨風，巽。君子以申命行事。

行事不厭丁寧。

初六進退利武人之貞。

象曰進退志疑也利武人之貞志治也。

方事之初人情猶豫尤貴乎果斷故。

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎。

象曰紛若之吉得中史。

其巽已甚君子不貴。

九三頻巽吝。

象曰頻巽之吝志窮也。

行權之道安可常哉。

六四悔亡田獲三品。

象曰田獲三品有功也。

不爭而得之謂。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉。

象曰九五之吉位正中也。

戒告丁寧庚之謂矣。

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

九三之巽已吝。況上九乎。

三三 兌下兌上

兌亨利貞。

彖曰。兌。說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大民勸矣哉。

剛中而柔外。說以利貞。然後可以爲說。不然。則說亦不以道。所謂違道以干百姓之譽耳。何足貴哉。

象曰。麗澤。兌君子以朋友講習。

天下之說莫大于此。所謂說者。惡夫不以道。故六爻皆以剛爲貴也。

初九和兌吉。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

所謂和而不同。

九二孚兌吉悔亡。

象曰孚兌之吉信志也。

以剛中故。

六三來兌凶。

象曰來兌之凶位不當也。

此與佞人來矣之來同。无因而至。佞可知矣。

九四商兌未寧介疾有喜。

象曰九四之喜有慶也。

糾逃小人而疏之宜有慶也。

九五孚于剝有厲。

象曰孚于剝位正當也。

居中履正而欲惟天下之說已。所謂一言喪邦不亦危乎。

上六引兌。

象曰上六引兌未光也。

處卦之外雖異乎來兌。然將順而已。是以未光也。與夫引君以當道異矣。

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

象曰：渙，亨。剛來而不窮，柔得位乎外而上同。

此險難所以散也。

王假有廟，王乃在中也。

不失位故。

利涉大川，乘木有功也。

此之謂濟難。

象曰：風行水上，渙。先王以享于帝，立廟。

險難既散，將建國家，郊廟爲先。

初六：用拯馬壯，吉。

象曰：初六之吉，順也。

九二：渙奔其机，悔亡。

象曰：渙奔其机，得願也。

六三：渙其躬，无悔。

象曰：渙其躬，志在外也。

坎爲難者。險難旣平。卽當見討。能自歸者爲上。故初以先順獲吉。二爲難首。舍九而奔。則悔亡。三從難者。雖不能帥其羣。而能脫身自歸。亦可以免。

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。

光武散赤眉之衆。使各返其家。是也。

象曰。渙其羣。元吉。光大也。

九五。渙汗其大號。

與天下更始。

渙王居。无咎。

反正之謂。

象曰。王居无咎。正位也。

上九。渙其血。去逖出。无咎。

象曰。渙其血。遠害也。

三三 兌下坎上

節。亨。苦節不可貞。

彖曰。節。亨。剛柔分而剛得中。

所以爲節而亨。

苦節不可貞其道窮也。

已甚之謂。

說以行險當位以節中正以通。

惟中正然後可以通天下之志。

天地節而四時成節以制度不傷財不害民。

皆以中和爲貴。

象曰澤上有水節。

水性散漫故。

君子以制數度議德行。

所謂內節于己而外節于萬物德行猶議之而況其他乎。

初九不出戶庭无咎。

象曰不出戶庭知通塞也。

外卦受節者也內卦節物者也節之初最處于下故不出戶庭无咎至二則失之矣。

九二不出門庭凶。

象曰。不出門庭凶。失時極也。

以躁而居內故。況與下乎。

六三。不節若。則嗟若。无咎。

象曰。不節之嗟。又誰咎也。

姑息之謂。

六四。安節。亨。

象曰。安節之亨。承上道也。

承上道者。受節而无所迁之謂。

九五。甘節。吉。往有尚。

象曰。甘節之吉。居位中也。

躬行以率之之謂。

上六。苦節。貞凶。悔亡。

物雖不堪。于己寡過。

象曰。苦節貞凶。其道窮也。

不能通變之謂。

三三 兌下巽上

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。

彖曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。

柔在內。故能虛。剛得中。故能執信。說而巽。是以不疑于物焉。其化宜矣。

豚魚吉。信及豚魚也。

其他可知。

利涉大川。乘木舟虛也。

中孚似之。

中孚以利貞。乃應乎天也。

變化大興。是謂天德。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

宥過无大之謂。

初九。虞吉。有他不燕。

象曰。初九虞吉。志未變也。

九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

象曰其子和之中心願也。

身不行道不行于妻子其子和之則其信可知矣雖欲勿用其可得乎。

六三得敵或鼓或罷或泣或歌。

據非其位有疑于四。

象曰或鼓或罷位不當也。

六四月幾望馬匹亡无咎。

象曰馬匹亡絕類上也。

絕類于上一人此大臣之无朋者也。

九五有孚攣如无咎。

中不虛故未能廣然无可无不可故无咎而已。

象曰有孚攣如位正當也。

上九翰音登于天貞凶。

象曰翰音登于天何可長也。

此信不足而急人之知者異乎在陰之鶴矣。

小過亨利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。權不足故。

彖曰。小過。小者過而亨也。

小過可耳。非大人所宜。

過以利貞。與時行也。

不可爲常。

柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。

同于隨矣。

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

君子之過。如此而已。是過于厚者也。故可以知仁。

初六。飛鳥以凶。

應于四故。

象曰。飛鳥以凶。不可如何也。

最在下故。

六二過其祖遇其妣不及其臣遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

相過謂之過邂逅謂之遇小過之時宜下不宜上故可過其祖不可過其君也

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

妣之與臣何可邂逅以得位而在中故至三則雖過有所不可矣不獨弗過焉又當防之弗防而從之

凶斯及之矣上六已亢非所應故也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

雖不當位然以下應于初故不可過耳然亦不可久也

六五密雲不雨自我西郊

雷在山上之象

公弋取彼在穴

下而小取庶幾焉上自應二也

象曰密雲不雨已上也

上六弗遇過之。飛鳥離之凶。是謂災眚。

象曰。弗遇過之。已亢也。

已亢矣。雖遇不可。況欲過焉。飛鳥之上。必離于網罟。

三三離下坎上

既濟亨。小利貞。初吉終亂。

所以貴夫防微。

彖曰。既濟亨。小者亨也。利貞。剛柔正而位當也。初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。

小者皆亨。則上下偷惰之時。故以利貞終止爲戒。與牽作與事同義。

象曰。水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。

此儆戒无虞之意。

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。

象曰。曳其輪。義无咎也。

既濟之初。已如是。況其久乎。此高宗伐鬼方。所以至憊。而九五之禴祭。所以吉大來也。

六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。

象曰。七日得。以中道也。

居既濟之時。而中道自守。雖見侵于羣枉。必无失矣。

九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。

象曰。三年克之。懋也。

其懋者。小人好恃其強。出以取勝。而不恤國家之患故。

六四。繻有衣袽。終日戒。

象曰。終日戒。有所疑也。

處坎之下。常如是耳。

九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。

象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。

文王之事。

上六。濡其首。厲。

象曰。濡其首厲。何可久也。

此亦飲酒而濡其首故。謂終止則亂。

三三 坎下離上

未濟。亨。小狐汔濟。濡其尾。无攸利。

處未濟而不果如此。何利之有。

彖曰未濟亨。柔得中也。

凡得中皆有亨之道焉。

小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。濟難之道。惟克果斷。乃罔后艱。非柔之所能也。

象曰火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

蚤正以待之。

初六濡其尾。吝。

象曰濡其尾。亦不知極也。

此亦曳其輪而濡其尾者也。

九二曳其輪。貞吉。

曳其輪而已。是以謂之中。

象曰九二貞吉。中以行正也。

剛在險中故。

六三未濟。征凶。利涉大川。

象曰未濟征凶位不當也。

下卦皆在險而二獨以中獲吉初不量力而三不當位故其患如此也。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國。

象曰貞吉悔亡志行也。

已出險故。

六五貞吉无悔君子之光有孚吉。

象曰君子之光其暉吉也。

兼容并包虛己委任之謂。

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是。

象曰飲酒濡首亦不知節也。

處卦之外孚于酒以全身可也。濡其首則已甚矣。未濟之終有既濟之象焉。飲酒可也。濡其首則過也。

吳園周易解卷七

繫辭解上

繫辭有三。有繫一卦之辭。所謂設卦觀象。繫辭焉而明吉凶是也。有繫一爻之辭。所謂繫辭焉以斷吉凶。是故謂之爻是也。有繫易之辭。所謂上下繫是也。蓋聖人既本陰陽而寓吉凶之理于卦爻象矣。于是統而繫之。論其所以然。以示天下後世。使知其說而攷之。始于修身。終于復命。始于參天地而成位。終于理天地而成能。以此處上。則帝王天子之德也。以此處下。則元聖素王之道也。此先聖所以垂教之極致歟。

天尊地卑。乾坤定矣。

天尊地卑。則乾坤之驗可見。

卑高以陳。貴賤位矣。

上下既列。則貴賤之位可明。

動靜有常。剛柔斷矣。

天動地靜。則剛柔之才可識。

方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。

陰陽既辨。則異同立。異同立。則愛惡形。同者以類聚而相愛。異者以羣分而相惡也。愛惡相攻。吉凶所以生也。

在天成象。在地成形。變化見矣。

陽輕清。故升而爲象。陰重濁。故降而成形。形象分。則山澤通氣。雷風相薄。水火不相違。此萬物所以生。而變化所以兆也。

是故剛柔相摩。

所以有八卦。

八卦相盪。

所以有六十四卦。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

此所以有萬物。

乾道成男。坤道成女。

此萬物所以生生不窮。而人事于是乎始也。

乾知大始。

主通其數。父道也。君道也。
坤作成物。

主成其功。母道也。臣道也。

乾以易知。坤以簡能。

付之六子而已。

易則易知。簡則易從。易知則有親。

故不言而人推高焉。

易從則有功。

故不言而人推厚焉。

有親則可久。

物莫離焉。

有功則可大。

物所歸焉。

可久則賢人之德。可大則賢人之業。

所貴乎易者如此。易道有三。下焉者以之成己。中焉者以之成位。上焉者以之成能。成己者。六十四卦

之義也。成位者，乾坤之德也。成能者，大易之道也。引而伸之，成己者，君子事也。成位者，賢人事也。成能者，聖人事也。此言聖人法乾坤成位之事，故稱賢人焉。

易簡而天下之理得矣。

所謂大人舉禮樂，則天地將爲昭焉。

天下之理得，而成位乎其中矣。

所謂致中和，天地位焉，萬物育焉。

此章明聖人本陰陽作易，以寓吉凶之理，而法其道以成位乎其中之事。易之大教，具于此矣。故以爲繫辭之首焉。夫易之爲書，明吉凶而已。吉凶之理，具于六十四卦，而其原皆本于八卦。八卦又本于乾坤。故學易當自乾坤始。然乾坤無形，不可億度。觀諸天地，乃可概見。蓋乾陽物也，統天者也。坤陰物也，統地者也。觀天尊地卑，則乾坤上下之體定矣。卑高以陳，則乾坤貴賤之位見矣。天動地靜，則乾坤剛柔之材審矣。

聖人設卦，觀象繫辭焉，而明吉凶。

惟因象設卦，故觀象繫辭。

剛柔相推而生變化。

此六十四卦所以殊用，而吉凶各不同也。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。

晝宜進。夜宜退。能憂則常得之。無虞則常失之矣。

六爻之動。三極之道也。

因陰陽之理。以寓人事。是天地之道。而人法之也。

是故君子所居而安者。易之序也。

大象也。

所樂而玩者。爻之辭也。

小象也。

是故君子居則觀其象而玩其辭。

攷之于卦。

動則觀其變而玩其占。

決之于蓍。

是以自天祐之。吉无不利。

此聖人法六十四卦。以修身應物之事。故曰君子而已。吉則行之。凶則違之。何不利之有。

此章明聖人既設卦矣。然後觀其象而繫之辭。以明吉凶。以教天下後世。使人法之。可以無大過。是故

有大象之辭。卦辭是也。泰之小往大來吉亨之類是已。有小象之辭。爻辭是也。拔茅彙征吉之類是已。二象之辭雖不相同。皆因剛柔之變而已。剛柔相推而變化生。變化生則利害形。利害形則吉凶著。其在人則語默進退之象。故聖人寓以得失悔吝之旨焉。君子能居而安之。樂而玩之。因時應變。行其吉而達其凶。何不利之有。

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。

于彖言象則知爻者小象也。于爻言變則知象者大象也。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。

吉凶悔吝生乎動。特有小大耳。

无咎者善補過也。

本有過而能補。所以免咎。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。

位不過六爻。卦不過陰陽。而吉凶所以不同者。惟其卦之義別耳。卦名定然後小大可見。爻彖可命。

辨吉凶者存乎辭。

此彖爻之不可窮也。非辭則情不可見。

憂悔吝者存乎介。

欲无悔吝者，當辨之于早也。

震无咎者，存乎悔。

易之爲教，莫大于此。悔則動而轉禍爲福矣。

是故卦有大小，辭有險易。

惟其取象如何耳。取象不同，言大則易，言小則險。

辭也者，各指其所之。

此无事之時，所以當玩其辭。然後有事之時，能惟變所適。

此章全明繫辭之意。學者不可不委曲盡心焉。毋以一端而取也。

易與天地準，故能彌綸天地之道。

此聖人體易以成能之事，所謂因陰陽以統天地也。

仰以觀于天文。

日月是也。

俯以察于地理。

山川是也。

是故知幽明之故。

觀日月之象。則天明可知。察山川之形。則地幽可見。

原始反終。故知死生之說。

始于震。終于艮。則始終之說可知。始于復而萬物生。終于剝而萬物死。則死生之說可知。精氣爲物。游魂爲變。是故知鬼神之情狀。

生生死死。往來乎天地之間耳。精氣之聚而爲生。散而爲死。則知鬼神之情狀。亦與人同而已。與天地相似。故不違。

觀于易而知二者。則與天地相似矣。故莫之或違。

知周乎萬物。而道濟天下。故不過。

與天地相似。則知周乎萬物矣。故能以其道濟天下而莫之或過。

旁行而不流。

不過者。經也。旁行者。權也。

樂天知命。故不憂。

順天之數故。

安土敦乎仁。故能愛。

體地之德故。

範圍天地之化而不過。

若然者，非特不達而已，又有以裁成其道。

曲成萬物而不遺。

非特不過而已，又有以輔相其宜。

通乎晝夜之道而知。

惟其能裁成輔相，故不達消息進退之理，此其所以無達過也。

故神无方而易无體。

變化不測，故曰无方。數所不及者，體而用之，故曰无體。

一陰一陽之謂道。

體而用之，寓于卦象者也。有所存焉，此易之所以爲體，而萬物之本也。

繼之者善也。

功用益顯，四德是已。

成之者性也。

人皆具是，惟君子爲能默而該之。

仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。

此易所以不得不興。而聖人所以不得不作也。
顯諸仁。藏諸用。

所以列于卦。故曰顯。所以寓于蓍。故曰藏。

鼓萬物而不與聖人同憂。

與民同患之道盡矣。

盛德大業至矣哉。

內外兼進之謂。

富有之謂大業。

廣大悉備之謂。

日新之謂盛德。

萬世無弊之謂。

生生之謂易。

變化无窮之謂。

成象之謂乾。

凡所以造始者。皆乾之道。

效法之謂坤。

凡所以成終者，皆坤之道。

極數知來之謂占。

通天下之性是也。

通變之謂事。

成天下之務是也。

陰陽不測之謂神。

凡不疾而速，不行而至，使民由之而不知者是也。聖人體此以治天下，則天下治。帝王之能事畢矣。

夫易廣大矣，以言乎遠則不禦。

極乎形氣之表。

以言乎邇則靜而正。

默而該之。

以言乎天地之間則備矣。

所以有廣大之號。

夫乾其靜也專。

無所待也。

其動也直。

無所屈也。

是以大生焉。

无所不覆。

夫坤其靜也翕。

收斂之謂。

其動也闢。

敷施之謂。

是以廣生焉。

无所不載。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

聖人之德如此。能廣大則可以配天地。能變通則可以配四時。能顯晦則可以配日月。能易簡則可以配乾坤之至德。廣大者。易之道也。變通者。易之用也。陰陽之義。易之行也。易簡之善。易之德也。此皆成位之事。

子曰。易其至矣乎。
不可以有加矣。

夫易。聖人所以崇德而廣業也。

聖人體易而法天地之大。故德崇而業廣。極高明而道中庸之謂知崇。

北方之物也。

禮卑。

南方之物也。

崇效天。卑法地。

崇效天。故德言崇。卑法地。故業言廣。

天地設位。而易行乎其中矣。

由而不知之耳。

成性存存。道義之門。

惟聖人爲能成其性而存之。惟能成性。故能存其所存。能存其所存。故道義之所自出也。道。天也。故德以之崇。義。人也。故業以之廣。知夫天之所爲。則知人之所爲至矣。故聖人重禮治。

此章言聖人立爻象之教不可違如此。學者當擬之而言。議之而動。則可以成變化之道。无施不可也。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。

八卦是也。

象其物宜。

六十四卦是也。

是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。象言其體。非極深不足以知之。爻言其用。非研幾不足以知之。典禮者。治人之具也。

言天下之至賾而不可惡也。

故當擬之而後言。

言天下之至動而不可亂也。

故當議之而後動。

擬之而後言。

象有定體。故言擬。

議之而後動。

爻主通變。故言議。

擬議以成其變化。

神而明之之謂。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

道行于妻子。則无所往而不行矣。

子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。況其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行。君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行。君子之所以動天地也。可不慎乎。

此所以貴乎擬議。五十而學易。可以无大過如此。

同人。先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

此又明言行不必同也。惟其當而已矣。

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之爲物。薄而用可重也。慎斯術也以往。其无所失矣。

此又明慎則寡過之義。故曰以約失之者鮮矣。

勞謙。君子有終。吉。

謙之利如此。可不務乎。

子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功。下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。此又明寡過之義。不特以慎爲美。又以謙爲貴。

亢龍有悔。

亢之害如此。可不戒乎。

子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

此不謙之咎。

不出戶庭。无咎。

藉用白茅。慎以往也。不出戶庭。慎以居也。

子曰。亂之所生也。則言語以爲階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。

此又明寡過之義。不獨以謙爲貴。又當以不密爲戒。

子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

此又明寡過之義。當以任重爲終。故曰。仁以爲己任。不亦重乎。

知此則可以保天下國家矣。聖人雖立象以盡意。而意有不可以言盡。故繫辭焉以盡其言。而言又有

不可以窮。故卦爻之辭亦舉其大略耳。觸類而長之。然後易之道明。故聖人舉是數爻而廣喻之以爲教。使學者知其旨。而期于自得也。如鳴鶴在陰。其子和之。象以爲中心願焉。而繫辭乃推言之。動天地。同人先號咷而後笑。象以爲中直爾。而繫辭乃有出處語默。斷金如蘭之義。故所貴乎觸類而長之者如此。學易者不可不知也。子夏問巧笑倩兮。美目盼兮。素以爲絢兮。而子曰。繪事後素。固已出于詩人之意外矣。子夏又云。禮後乎。又出于仲尼之意外。故曰起予者商也。始可與言詩已矣。蓋六經俱然。不獨詩也。而易象尤重。此聖人所以至于韋編三絕。而不知老之將至也。

大衍之數五十其用四十有九

〔案〕朱子語類云。自大衍之數五十。至再扚而後掛。便接乾之策二百一十有六。至可與祐神矣。爲一節。是論大衍之數。自天一至地十。却連天數五至而行鬼神也。爲一節。是論河圖五十五之數。今其文間斷差錯。不相連接。舛誤甚明。是朱子之時。節次已錯。今此本天一至地十。至地十十字。移在第十章首。而天數五至而行鬼神也。四十四字。移在再扚而後掛之下。卽朱子所見舛誤之本也。

聖人既爲卦爻以示教。而卦可以藏往。而不可以知來。爻有變動。學者莫知所適。故作爲大衍之法。質諸神明以求之。使天下後世有攷焉。四時十二月二十四氣與閏。是爲一歲。天地之功成。而萬物之理備矣。所以成變化而行鬼神。數具此矣。而著之數適合焉。是謂神物。故取而用之。分而爲二以象雨。

陰陽。

掛一以象三。

沖氣。

揲之以四以象四時。歸奇于扚以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。

言再扚而後掛。則未扚不掛可知。言掛而後言揲。則掛亦揲可知。凡分揲。無常數。惟意所欲。質諸鬼神。之義也。蓋分而爲二。先揲其左。後揲其右。皆扚其餘數。謹其奇耦。然後掛。而又四揲。三觀其餘。以定陰陽焉。三者皆奇。爲老陽。皆耦。爲老陰。一奇。爲少陽。一耦。爲少陰。凡三揲而成六爻。是四營而成易。十有八變而成卦。每卦每爻必具三才之義也。故曰萬物負陰而抱陽。沖氣以爲和。此不易之理也。後世以三金易之。蓋得其遺法。

天數五。地數五。五位相得而各有合。

五行之所以生成也。

天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

故乾坤之策取焉。

乾之策二百一十有六。

參天之數。

坤之策百四十有四

兩地之數

凡三百有六十當期之日

乾坤之策乾坤一爻共六十策此一候之數也故三百六十日而七十二候具焉
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

大衍之數所以五十也

是故四營而成易

陰陽體也

十有八變而成卦

陰陽之氣全

八卦而小成

四時具矣

引而伸之觸類而長之

萬物之義備焉

天下之能事畢矣

體常盡交。無所不過之謂。
顯道。

所謂顯諸仁。

神德行。

所謂藏諸用。

是故可與酬酢。可與祐神矣。

所謂鼓萬物而不與聖人同憂。

大衍之數。一歲之數也。天地之數。五行之數也。五行運于天地之間。五歲而小成。故五日爲一候。三候而爲氣。二氣而爲月。三氣而爲節。二節而爲時。四時八節十二月二十四氣。凡七十二候。三百六十日而歲功成。乾、坤之策。具于此矣。故欲求乾、坤之策。以合大衍之數。當自五位始。所謂五位者。有相得之位。有相合之位。其相得也。分而爲十日。其相合也。分而爲十二辰。故天一與地二相得而爲甲乙。天三與地四相得而爲丙丁。天五與地六相得而爲戊己。天七與地八相得而爲庚辛。天九與地十相得而爲壬癸。此屬乎天者也。其相合也。天一生水于亥子。而地六成之。地二生火于巳午。而天七成之。天三生木于寅卯。而地八成之。地四生金于申酉。而天九成之。天五生土于辰戌丑未。而地十成之。此屬乎地者也。天道常動。故十日運乎上。地道常靜。故十二辰定乎下。天地相合。而後萬物生于甲子。而終于

癸亥。凡六十日而一周。是謂之策。此五日所以爲一候。而五歲所以爲小成。故曰天六地五。數之常也。水木土屬乎天。是謂參天。合其生成之數。凡六六三十六。故乾之策二百一十有六。火金屬乎地。是謂兩地。合其生成之數。凡四四六二十四。故坤之策一百四十有四。合乾坤之策三百有六十。是爲一歲。而萬物所以終始可見矣。變化之所以成。鬼神之所以行。可知矣。子曰。知變化之道者。其知神之所爲乎。易有聖人之道四焉。

濟世之具。

以言者尙其辭。

謂繫辭。

以動者尙其變。

謂爻。

以制器者尙其象。

謂卦。

以卜筮者尙其占。

謂大衍。

是以君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其

孰能與于此。

此卜筮所以當之。

參伍以變。

謂九六。

錯綜其數。

謂六爻。

通其變。遂成天地之文。

謂八卦。

極其數。遂定天下之象。

謂六十四卦。

非天下之至變。其孰能與于此。

此制器所以當之。

易。无思也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與于此。

此言動者所以當之。

夫易。聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。

此之謂至變。

唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。

此之謂至神。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

此章明易之爲教。有聖人之道四焉。據上諸事。是亦聖人所以應世之迹而已。以言者尙其辭。以動者尙其變。至神之事也。以制器者尙其象。至變之事也。以下筮者尙其占。至精之事也。唯深也。故能通天。下之志。遂知來物。唯幾也。故能成天下之務。遂成天下之文。定天下之象。唯神也。故不疾而速。不行而至。遂通天下之故。

天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。

〔案〕漢書律曆志。引天一至地二十字。與天數五至而行鬼神也四十四字相連。則班固時。此簡猶未錯也。朱子本義云。此簡本在第十章之首。則已舛誤矣。此本亦仍錯簡之舊。

此重言卦蓍之妙用。

子曰。夫易。何爲者也。夫易。開物成務。

陽以開之。陰以成之。

冒天下之道。如斯而已者也。

不離五行之數。

是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。
萬物莫能逃數故也。謂明卦爻之辭。所以辨吉凶者也。

是故蓍之德圓而神。

蓍之知來。故曰圓。通變。故曰神。

卦之德方以知。

卦有定體。故曰方。預言禍福。故曰知。

六爻之義易以貢。

觀其動爻以斷吉凶。

聖人以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。

既有以藏往。又有以洗心。退藏待其來則應之。

神以知來。知以藏往。其孰能與于此哉。古之聰明睿知神武而不殺者夫。

有以研萬物之理。然後有以藏往。有以窮萬物之數。然後有以知來。可以通天下之志。定天下之業。斷天下之疑。使天下萬世服從聽順。而不知所以然。是以謂之神武而不殺者也。

是以明于天之道。而察于民之故。是與神物以前民用。

明于天之道。故有以興神物。察于民之故。故有以前民用。

聖人以此齊戒以神明其德夫。

齊戒者。將與民同患故也。神明其德。顯仁藏用之謂也。著卦既設。則天下之故无不知。雖千萬世之後。吉凶无不著。非神而何。

是故闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。

言萬物所以出入也。

一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。

此論卦之德。言萬物所以始終也。

見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。

此論著之德。陰陽各二。老少各二。

是故易有太極。

所謂太初。

是生兩儀。

一奇一耦。

兩儀生四象。

此乾坤所以三畫而後成卦。

四象生八卦。

八方之義所以設。

八卦定吉凶。

愛惡自此始。

吉凶生大業。

人道自此成。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。

是以聖人效之而立卦。

縣象著明莫大乎日月。

是以聖人象之而立象。

崇高莫大乎富貴。備物致用立成器以爲天下利。莫大乎聖人。

通而變之。使民不倦。必得崇高備物之事。

探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。是故天生神物。聖人則之。

所以有繫辭。

天地變化。聖人效之。

所以有爻。

天垂象。見吉凶。聖人象之。

所以有象。

河出圖。洛出書。聖人則之。

所以有卦。

易有四象。所以示也。

奇耦之畫。一也。八卦。二也。六十四卦。三也。三百八十四爻。四也。

繫辭焉。所以告也。

觀陰陽之形象。而繫卦爻之辭。以明吉凶。使天下後世。或動或靜。可以免于大過。非以告而何。

定之以吉凶。所以斷也。

定之以吉凶。吉凶生大業之謂。所以斷也。以斷天下之疑之謂。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

此章通言立卦之因。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象。以盡意。設卦。以盡情。僞。繫辭。焉。以盡其言。變而通之。以盡利。鼓之舞之。以盡神。

變而通之者。若黃帝堯舜設法立制之謂。鼓之舞之者。若黃帝堯舜使民由之而不知之謂。作易之旨。至于是而極矣。非聖人孰能與此。故終之曰。神而明之。存乎其人。默而成之。不言而信。苟不能然。欲舉而措之天下之民。不可得也。

乾坤其易之緼邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則無以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。是故形而上者。謂之道。形而下者。謂之器。化而裁之。謂之變。推而行之。謂之通。舉而措之。天下之民。謂之事業。是故夫象。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。極天下之賾者。存乎卦。鼓天下之動者。存乎辭。化而裁之。存乎變。推而行之。存乎通。神而明之。存乎其人。默而成之。不言而信。存乎德行。

此章統明立象之意。

吳園周易解卷八

繫辭解下

八卦成列。象在其中矣。

六十四象皆出于八卦。

因而重之。爻在其中矣。

三百八十四爻皆出于六位。

剛柔相推。變在其中矣。

陰陽之象盡于此。

繫辭焉而命之。動在其中矣。

天下之事具于此矣。

吉凶悔吝者。生乎動者也。

此聖人所以憂患而設教。

剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。

立本以守常。趣時以適變。

吉凶者。貞勝者也。

禍福倚伏。守正者勝。

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。

貞者固也。天地以貞而能明。天下之動。以一而能勝。一于善則吉。一于惡則凶。惟其所貞而已矣。

夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。

確然。隤然。皆貞固之謂。易簡之道。常不失也。

爻也者。效此者也。象也者。像此者也。

天地易簡。自然之理也。

爻象動乎內。吉凶見乎外。

可不貞乎。

功業見乎變。

所謂吉凶生大業。舉而措之之謂。

聖人之情見乎辭。

愛人治物之意。

天地之大德曰生。

聖人繼天地而爲民之父母。如此而已。

聖人之大寶曰位。

行道之具。

何以守位曰仁。

愛人爲本。

何以聚人曰財。

養人之具。

理財正辭禁民爲非曰義。

已養然後可教。教之然後可治。是以歷世聖人。所以通變盡神。无非生民之道而已。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。地。植物也。

近取諸身。遠取諸物。于是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

通神明之德。八卦是也。類萬物之情。六十四卦是也。

作結繩而爲罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。

蓋有中虛之象焉。

包犧氏沒，神農氏作，斲木爲耜，揉木爲耒，耒耨之利，以教天下，蓋取諸益。益民莫大于食。

日中爲市，致天下之民，聚天下之貨，交易而退，各得其所，蓋取諸噬嗑。

頤中有物之象。

神農氏沒，黃帝堯舜氏作，通其變，使民不倦，神而化之，使民宜之，易窮則變，變則通，通則久，是以自天祐之，吉无不利，黃帝堯舜垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。

所謂通變之謂事，鼓之舞之以盡神，至于黃帝堯舜而其法成矣。

剡木爲舟，剡木爲楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取諸渙。

乘木之象。

服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨。

隨物之宜而施之。

重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。

思患而豫防之。

斷木爲杵，掘地爲臼，臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸小過。

震艮爲木爲石之象。

弦木爲弧，剡木爲矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。

火動而上，澤動而下之象。此數事皆先聖所作，皆通變之謂事之謂。

上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室，上棟下宇，以待風雨，蓋取諸大壯。

壯之大者，莫大乎宮室之麗。

古之葬者，厚衣之以薪，葬之中野，不封不樹，喪期無數，後世聖人易之以棺槨，蓋取諸大過，喪過乎哀。

上古結繩而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋取諸夬。

揚于王庭，執大于是，自宮室棺槨書契以下，皆巧者述之之謂，故但言後世聖人而已，是故易者，象也，象也者，像也。

此制器者以一取之，而其文无不一也。

彖者，材也。

言其八卦之材。

爻也者，效天下之動者也，是故吉凶生而悔吝著也。

制器者尚象，則取像而已，未盡變通之理，若夫明天下之動而言其吉凶，非爻不可。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。

兩儀爲主。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。

順故也。

陰二君而一民。小人之道也。

逆故也。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒來則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

一往一來。一屈一伸。此天地萬物之理。而道之所以冒天下者。如此而已。何容私于其間哉。而憧憧然耶。

易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可得見邪。

非可成之事而勞之。則徒敗其名焉。非可據之物而據之。則徒喪其身耳。名敗而身喪。妻猶不可見。況

他人乎

易曰公用射隼于高墉之上。獲之无不利。子曰隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子藏器于身待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。

天下无難事。人自不爲耳。使其規模先定而後爲之。有所不發。發无不中矣。射隼之難。先審其括。尙猶可獲。況其下者乎。

子曰小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰履校滅趾。无咎。此之謂也。

利則勸之。威則止之。小人之福也。惡積而身滅。罪大而己喪。小人之禍也。不能防患于至微。而僥福于已顯。人之視己。如見其肺肝然。又焉能逃罪哉。

善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰何校滅耳。凶。子曰危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰其亡其亡繫于苞桑。制治于未亂。保邦于未危。

子曰德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰鼎折足覆公餗其形渥凶。言不勝其任也。苟非其人。道不虛行。小人之不可大受如此。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者。動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。不終日。貞吉。介于石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

非神不足以知幾。非介不足以斷幾。知而能斷。惟天下之至聖爲能如此。

子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祇悔。元吉。

先幾而作者。謂之聖。後幾而改者。謂之賢。見幾而改。則與夫遠祇悔者異矣。惟顏子近之。茲所以其殆庶幾乎。

天地網緼。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。

一陰一陽之謂道。名乾以配坤。名男以合女。天地之義盡于此矣。三人行。失其配。一人行。則一遇其偶。乾坤之道。無非致一而已。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

擬之而後言。議之而後動。擬議先定而終不易。其所守。惟有恆心者能之。

子曰。乾坤其易之門邪。

萬物所由安也。

乾。陽物也。坤。陰物也。

此況兩儀。

陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

其剛柔有體。故以體天地之撰。其陰陽合德。故以通神明之德。

其稱名也雜而不越。

合德。故其名也雜。有體。故其義不越。

于稽其類。其衰世之意邪。夫易彰往而察來。而微顯闡幽。

此言爻象也。

開而當名辨物。正言斷辭。則備矣。

此言卦辭也。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

此章言爻象變化。以示吉凶。因此吉凶之理。而示天下後世。使知吉之可爲。而凶不可爲。以濟民行。以

明得失之報。此作易之意也。

易之興也。其于中古乎。作易者。其有憂患乎。

憂天下之憂者能之。

是故履德之基也。

履、禮也。非禮勿履。而爲德之基立矣。
謙、德之柄也。

謙則有所持。

復、德之本也。

克己爲仁之謂。

恆、德之固也。

恆久不已。故物莫能傾焉。

損、德之修也。

遠害。故能自修。

益、德之裕也。

善者進之。故裕。

困、德之辨也。

不辨辨之。

井、德之地也。

性是已。

巽、德之制也。
行權故也。
履和而至。
故以和行。
謙尊而光。
故以制禮。
復小而辨于物。
故以自知。
恆難而不厭。
故以一德。
損先難而後易。
故以遠害。
益長裕而不設。
故以興利。
困窮而通。

故以寡怨。

井居其所而遷。

故以辨義。

巽稱而隱。

故以行權。

履以和行。

非禮勿履。貴和爲至。

謙以制禮。

稱物平施。是以尊而光。

復以自知。

退藏于密。是以能辨于物。

恆以一德。

立不易方。是以雜而不厭。

損以遠害。

懲忿窒慾。是以先難後易。

益以興利。

遷善改過。是以長裕而不設。
困以寡怨。

致命遂志。是以困而不窮。
井以辨義。

往來井井。

巽以行權。

申命行事。

易之爲書也。不可遠。

得失之故。

爲道也屢遷。

六十四卦三百八十四爻。未嘗同也。

變動不居。周流六虛。

天地之間。

上下无常。剛柔相易。不可爲典要。唯變所適。

此之謂屢遷。

其出入以度。外內使知懼。又明于憂患與故。

此所以不可遠。

无有師保。如臨父母。

此聖人所以爲善教。

初率其辭而揆其方。既有典常。

雖上下无常。不可爲典要。而卦爻之辭。以斷以告。亦已明矣。

苟非其人。道不虛行。

小人亦不可僥倖。

易之爲書也。原始要終。以爲質也。

始作卦。著終作卦體。著之與體。非易之質而何。

六爻相雜。唯其時物也。

此六爻所以不同。

其初難知。其上易知。本末也。

本明而未得矣。先難後獲之謂。

初辭擬之。卒成之終。

初爻爲一卦之門戶。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

二與四。三與五之謂。

噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。

此聖人所以斷吉凶者也。

知者觀其彖辭。則思過半矣。

明一卦之材故也。

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之爲道不利遠者。其要无咎。其用柔中也。三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。

此論明夫中爻之義。二四俱陰位。常以柔爲主。三五俱陽位。常以剛爲勝。柔居外卦之下而多懼。剛居內卦之上而多凶。非其柔危其剛勝耶。此亦聖人沈潛剛克。高明柔克之旨。雜物撰德。辨是與非。舍此何以備哉。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。八卦之作。本于陰陽以明人事。然後成卦。卦成而後三才之道具乎其中。故曰有天道焉。有人道焉。有

地道焉。自陰陽言之。天道也。自剛柔言之。地道也。自仁義言之。人道也。道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相難。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

此易因陰陽以明人事。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。

此周易之作。所以異于連山。歸藏也。

是故其辭危。

遜而隱也。

危者使平。易者使傾。

雖畏勿畏。出畏入畏。

其道甚大。百物不廢。

求者皆得焉。

懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

其爲教如此。所謂易之道故。

夫乾。天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恆簡以知阻。能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。是故變化云爲。吉事有祥。象事知器。占事知來。

此言天地健順。猶常知險阻。以爲進退。況人可不視治亂。以自爲懼乎。是故聖人內研諸心。外研諸慮。而作易。以定天下之吉凶。成天下之亹亹。使後世變化云爲者。于此以研治亂吉凶之理。而以明進退焉。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞相感而利害生。凡易之情。近而不相得則凶。或害之。悔且吝。將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

吳園周易解卷九

說卦傳解

昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生蓍。参天兩地而倚數。觀變于陰陽而立卦。發揮于剛柔而生爻。和順于道德而理于義。窮理盡性以至于命。

聖人作易不起于蓍。所謂幽贊于神明而生蓍者。教天下求易之法耳。以行易之道于天下後世也。既作易而无以行之。則夫後世孰從而師乎。故既作易之成。于是幽贊于神明而生用蓍之法。參天兩地而倚數。其數五十。其用四十有九是也。觀變于陰陽而立卦。十有八變是也。發揮于剛柔而生爻。引而伸之是也。卦爻既明。而吉凶之理可見。和于道而无乖。順乎德而不逆。理于義而不亂。以窮理。以盡性。以至命。無入而不自得。此所以自天祐之。吉无不利。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

所謂性者何也。三才之道而已。三才之道。在天則爲陰與陽。天統元氣故也。在地則爲柔與剛。地統元形故也。在人則爲仁與義。人統元識故也。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。易之成卦。兆六而成焉是

也。六畫俱而三才之義在其中矣。此之謂將順之法。所謂觀變于陰陽而立卦是也。然易之道。无所不順也。故分陰分陽。迭用柔剛。故六位而成章。陰陽言其體。剛柔言其用。所謂發揮于剛柔而生爻是也。不言人道。卽因天地以明人事故也。將使人明性命之理。則如之何。明乎三才之道而已。

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

天地之定位。山澤之通氣。雷風之相薄。水火之不相射者。天地定位。然後六子得以致其用故也。然有所謂八卦相錯者。言乎其氣而已。易主定未來之吉凶。故曰逆順也。此亦明蓍龜之用。

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

天地定位。然後六子得致其用。故始于天地。六子致用。而天地收其功。故終于乾坤。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說乎言兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

主歲功者天也。故獨稱帝而已。此言帝出入之序。而非所以論八卦之位也。八卦之所以分于四方。各有義矣。帝未嘗出也。萬物之出。帝與之出而不辭。萬物之入。帝與之入而不拒。此所以爲帝。不言天與乾而言帝。天地者形也。乾坤者氣也。其所以轉運升降。必有物以主之。此所以祀昊天上帝。然則所謂出者。果何物哉。亦氣而已。

萬物出乎震。震。東方也。齊乎巽。巽。東南也。齊也者。言萬物之潔齊也。離也者。明也。萬物皆相見。南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌。正秋也。萬

物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾、西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮、東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

萬物之所以出入。惟從仁而已。

神也者。妙萬物而爲言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫熯乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故火水相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

妙萬物而爲言。故收功于無爲。付之于六子而已。天之高。地之厚。猶自其根本中來。況六子乎。此六子之所以變化。既成萬物者。各得成之一體故也。

乾、健也。坤、順也。震、動也。巽、入也。坎、陷也。離、麗也。艮、止也。兌、說也。解闕

乾爲馬。坤爲牛。震爲龍。巽爲雞。坎爲豕。離爲雉。艮爲狗。兌爲羊。解闕

乾爲首。坤爲腹。震爲足。巽爲股。坎爲耳。離爲目。艮爲手。兌爲口。解闕

乾、天也。故稱乎父。坤、地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。解闕

乾爲天。爲圓。爲君。爲父。爲玉。爲金。爲寒。爲冰。爲大赤。爲良馬。爲老馬。爲瘠馬。爲駁馬。爲木果。

坤爲地。爲母。爲布。爲釜。爲吝嗇。爲均。爲子母牛。爲大輿。爲文。爲衆。爲柄。其于地也爲黑。震爲雷。爲龍。爲玄黃。爲萑爲大塗。爲長子。爲決躁。爲蒼萑竹。爲萑葦。其于馬也爲善鳴。爲馵足。爲作足。爲的顙。其于稼也爲反生。其究爲健。爲蕃鮮。

巽爲木。爲風。爲長女。爲繩直。爲工。爲白。爲長。爲高。爲進退。爲不果。爲臭。其于人也爲寡髮。爲廣顙。爲多白眼。爲近利市三倍。其究爲躁卦。

坎爲水。爲溝瀆。爲隱伏。爲矯輮。爲弓輪。其于人也爲加憂。爲心病。爲耳痛。爲血卦。爲赤。其于馬也爲美脊。爲亟心。爲下首。爲薄蹄。爲曳。其于輿也爲多眚。爲通。爲月。爲盜。其于木也爲堅多心。

離爲火。爲日。爲電。爲中女。爲甲冑。爲戈兵。其于人也爲大腹。爲乾卦。爲鼃。爲蟹。爲龜。爲蚌。其于木也爲科上槁。

艮爲山。爲徑路。爲小石。爲門闕。爲果蓏。爲闔寺。爲指。爲狗。爲鼠。爲黔喙之屬。其于木也爲堅多節。兌爲澤。爲少女。爲巫。爲口舌。爲毀折。爲附決。其于地也爲剛鹵。爲妾。爲羊。

凡此諸象。于卦爻中未嘗有所寓焉。何也。以是知神而明之。存乎其人而已。其所以爲物。在實攷之歟。

序卦傳解

〔案〕此下二篇。並無解釋。錄經文以存其舊。

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受

之以蒙。蒙者，蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者，飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者，衆也。衆必有所比。故受之以比。比者，比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰，然後安。故受之以泰。泰者，通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者，物必歸焉。故受之以大有。有大者，不可以盈。故受之以謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者，必有事。故受之以蠱。蠱者，事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者，大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬者，合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者，飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者，剝也。物不可以終盡。剝窮上反下，故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者，養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者，陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者，麗也。

右上篇

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者，久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者，退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者，進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者，傷也。傷于外者，必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。

睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。必受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟終焉。

右下篇

雜卦傳解

〔案〕此篇全用朱子本義。別無解釋。姑仍其舊。

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。

以我臨物曰與。物來觀我曰求。或曰二卦互有與求之義。

屯見而不失其居。蒙雜而著。

屯、震遇坎、震動故見、坎險而不行也。蒙、坎遇艮、坎幽昧、艮光明也。或曰：屯以初言、蒙以二言、震起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜時也。无妄災也。

止健者時有適然。无妄而災自外至。

萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。

噬嗑食也。賁无色也。

白受采。

兌見而巽伏也。

兌陰外見、巽陰內伏。

隨、无故也。蠱、則飭也。

隨前无故、蠱後當飭。

剝、爛也。復、反也。晉、晝也。明夷、誅也。

誅傷也。

井通而困相遇也。

剛柔相遇而剛見掩也。

咸、速也。恆、久也。

咸速恆久。

渙、離也。節、止也。解、緩也。蹇、難也。睽、外也。家人、內也。否、泰、反其類也。

大壯則止。遯則退也。

止謂不進。

大有、衆也。同人、親也。革、去故也。鼎、取新也。小過、過也。中孚、信也。

豐、多故也。親寡、旅也。

既明且動。其故多矣。

離上而坎下也。

火炎上。水潤下。

小畜、寡也。履、不處也。

不處、行進之義。

需、不進也。訟、不親也。大過、顛也。姤、遇也。柔遇剛也。漸、女歸待男行也。頤、養正也。既濟、定也。歸妹、女之終也。

未濟、男之窮也。夬、決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

自大過以下。卦不反對。或疑其錯簡。今以韻協之。又似非誤。未詳何義。

吳園周易解附錄

序論一

生生不窮。故謂之易。有太易。有太初。有太始。有太素。蓋太易者。未見氣。太初者。氣之始也。太始者。形之始也。太素者。質之始也。氣形質具而未相離。曰渾淪。視之不可見。聽之不可聞。循之不可得。故曰易。

序論二

聖人取夫陰陽變化之理。而寓之卦。以著吉凶悔吝利害成敗之說。雖非道之妙。而所以微顯闡幽。爲教之法。舍是則亦不可得而見矣。故曰乾。坤毀則無以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。此言陰陽之理待易而後明。易亦待陰陽而後顯也。君子所以修身爲家爲國爲天下。得是而窮之。知夫變化之所自。然後趣時乘理。應對酬酢。無所凝滯。人苟不明乎此。是未免乎膠柱調瑟。刻舟求劍之比也。易之爲名爲義。可不察哉。

序論三

爲天下國家與夫修身皆人事也。其吉凶悔吝利害成敗何與乎陰陽之說而聖人取是以明之何也。曰修身也齊家也治國也平天下也其事不一其時不齊所謂吉凶悔吝利害成敗不可以偏舉而又不可以概論則將示訓于天下備垂教于後世無定法而可乎雖不可無定法而萬事萬物之變今昔異宜一日萬機禍福倚伏又不可以言盡此聖人所以體夫天地萬物之象推剛柔變化之說而寓其意于爻以示吉凶悔吝利害成敗之大法使天下後世可放焉中才學之可以守身可以有家可以持國可以保天下智者引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣故曰易者象也象也者像此者也又曰書不盡言言不盡意然則聖人之意不可見乎曰聖人立象以盡意而終之以變而通之以盡利鼓之舞之以盡神此易之爲道所以唯變所適而異乎詩書禮樂不可爲典要非中人以上焉足以與此嗚呼學易而不知通變之義不盡鼓舞之能是所謂膠柱而調瑟刻舟而求劍豈知夫易之所以爲易者哉故曰易窮則變變則通通則久此黃帝堯舜所以通其變使民不倦神而化之使民宜之者也三代之書或曰連山或曰歸藏或曰周易而易之名莫之或改豈非變通之義不可易歟由是觀之易之爲教也象而已矣而所以爲教在意不在象舍象則無以見意此八卦所以爲易之本而三代同之也昔虞翻好易遇飲三之夢而不得其說猥曰易道在天三爻足之矣豈真知易者哉管公明有云善易者不論易可謂知言矣惜乎其效止于占相而未能闡聖人之闢奧是以君子不多焉

序論四

易者象也。則無適而非象。今獨以八卦爲易之本。豈非天下之象備于此歟。曰然。易不云乎。八卦成列。象在其中矣。然則易之象八卦而已。而曰易有四象。所以示也。何。曰此先儒所以紛紛而莫之或一也。致諸聖人之辭。而觀其立言之序。其得失可見矣。其曰易有四象。所以示也。繼之繫辭焉。所以告也。則所謂四象者。卦爻之謂爾。果以爲卦爻。則非生八卦之四象可知矣。非生八卦之四象。則非金木水火與七九六八之數。又可知矣。既曰易有四象。則易中之象焉。果易中之象。則非蒼龜河圖之類可知矣。有四象然後繫辭焉。以告。則非所謂得失憂虞進退晝夜之象。又可知矣。然則果何爲而四耶。曰亦索諸卦爻而已。奇耦之畫。一也。八卦。二也。六十四卦。三也。三百八十四爻。四也。有奇耦之畫。然後八卦成。八卦成。然後六十四卦立。六十四卦立。然後三百八十四爻顯。易之象于是乎備矣。奇耦者。陰陽之象也。八卦者。天地雷風水火山澤之象也。六十四卦者。天下至賾之象也。三百八十四爻者。天下至動之象也。陰陽之變。而至于天下之至動。則所謂爲天下國家。與夫修身。吉凶悔吝成敗利害之理具矣。聖人之意。于是盡矣。易之爲教。于是宣矣。故曰易有四象。所以示也。不其然乎。然則聖人以此繼夫天生神物。與夫河圖洛書之後。豈無意耶。曰惡得無意。此意所以明作易取象垂教之所由也。豈苟然哉。蓋生覆者。天之職。形載者。地之職。教化者。聖人之職。萬物失其理。則天地之過也。萬民失其性。則誰之過

歟。故聖人效天地變化而欲作爲書以施教。以爲言不切則不能動人。故又取則蓍龜而告人以吉凶禍福之理。然言不能盡意也。故又法天之垂象。使其如日月星辰爛然。人皆觀而自得焉。然天下之象衆矣。悉備之則不勝其煩。而特言之則又恐不足以盡意。故又法河圖洛書之文而畫卦。于是四象立而吉凶之理著矣。四象者。所以法圖書之文而象日月之著也。繫辭焉。所以則神物之告人也。定吉凶所以效天地之變化。既成萬物也。故曰易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。所謂大業者。是聖人變通鼓舞以盡易之妙。效天地變化之極致也。故曰法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。垂象著明莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。莫大乎蓍龜。此言聖人據崇高之勢。而能法象則效。成器致用。利天下。以盡變通鼓舞之事業也。若伏羲神農黃帝堯舜則取諸離作結繩而爲網罟之類。作爲耒耜衣裳舟楫弓矢曰杵之器。雖然。苟有其位而無其德。雖欲有爲不能也。苟有其德而無其位。雖欲有爲不可也。故古之帝王多矣。而能通其變神而化之者幾何耶。仲尼以大聖之才。不得紹三王之業也。然聖人之心。曷嘗一日而忘天下哉。故歷聘七十二君。無所用。老矣。退而修易。作繫辭焉。然後易道彰明。無餘蘊矣。此其功所以與伏羲文王同。而其澤百世不斬也。是以言崇高富貴。必繼之以聖人。而論蓍龜之功。獨在聖人之後也。然則不及圖書何耶。曰。首言兩儀生四象。四象生八卦。則圖書之功見矣。此聖人立言之深旨。不可不致也。

序論五

兩儀生四象。四象生八卦。而圖、書之功著。則八卦果圖、書之成法。而四象果金、木、水、火與六七八九之數歟。曰。若是則伏羲不足謂之聖。而五行先于天地也。蓋伏羲之作易也。深探陰陽之本。而究太極兩儀四象之旨矣。而未得所以顯之之方。俯仰以觀。遠近以取。盡類天下之象矣。而未得所以類之之體。于是則圖、書之文。有奇耦相生之義。而作畫卦之法焉。然後神明之德可以通。而萬物之情有以類。故曰河出圖。洛出書。聖人則之。易有四象。所以示也。言揆其大法。以爲卦爻云爾。所謂金、木、水、火之象。與夫六九七八之數。皆後儒之妄也。然則所謂兩儀四象。果何物耶。曰。易變爲一。是謂太極。此道之所以包括天地五行之樞要。而氣之母也。一氣初判。陰陽始分。輕清者上浮。重濁者下聚。故謂之二氣。二氣不交。變化不成。一騰一降。或左或右。更進迭退。斯有老少。故謂之象。儀者陰陽之體。而象者陰陽之用也。此天地五行所資以生化萬物而不窮者也。是謂神明之德。此八卦之所由別也。然兩儀四象。其數六矣。而八卦皆成于三者何也。豈非所謂三極之象歟。曰。易固備三才之道矣。然方畫卦之始。取則于陰陽之道未興也。及夫三畫既列。然後人道存乎其中爾。取則于陰陽。而獨以三何也。曰。經不云乎。陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。蓋陰陽不竝立。剛柔不竝行。獨立亦不能以自生。獨行亦不能以自成。是故二儀以爲主。四象以爲輔。合而爲乾坤。布而爲六子。乾也者。純乎陽者也。坤也者。純

乎陰者也。陽用事則爲艮，爲震，爲坎。陰用事則爲巽，爲離，爲兌。此乾坎艮震所以處乎東北也。而坤兌巽離所以處乎西南也。各從其類也。然則八卦皆始于一，立于兩，而成于三。此三才之象所以形乎聖人必言于重卦後者。蓋易至于重卦而後人道見故也。雖至于重卦而後人道見，然二畫之中，三才之道已具矣。何則？兩儀者陰陽之合，而四象者陰陽之分也。自形名以觀之，陰陽之分不同。自太極以觀之，則陰陽又合有沖氣。是故少陽者陰中之陽也。老陽者陽中之陽也。少陰者陽中之陰也。老陰者陰中之陰也。而所謂兩儀，陰陽之沖氣也。惟沖氣然後可以生萬物。此八卦所以兩儀爲主，而四象輔之而已。猶人也。乾道成男，坤道成女。然皆負陰而抱陽。沖氣以爲和，由是觀之，所謂卦皆具三才之道。豈不然乎？至于重卦，然後兩儀四象之體全，而所謂陰陽也。剛柔也。仁義也。隨所取而自足。夫是之謂三才之道備。嗚呼！沖氣者，天地五行之本歟！萬物之祖歟！此三才所以謂之三極，而太極所以爲三才之主也。

雜說

開物成務，冒天下之道，如此而已。何謂也？言易之所以開物成務，冒天下之道，以天地之道而已。易無體故也。是故聖人以通天下之志，以定天下之業，以斷天下之疑。何則？萬物皆不離乎數故也。蓍之德圓而神，知來也。卦之德方以知，藏往也。聖人以卦藏往，預言天下之吉凶，以蓍知來，以開天下之惑。其

開天下之惑如何。亦以六爻之辭而已。聖人以此洗心退藏。待其來則應之而已。其孰能與于此。古之聰明睿知神武而不殺者何也。非聰明睿知固不足以藏往而知來。是通天下之志。定天下之業。斷天下之疑。天下服從而聽順之。不知所以然。是以謂之神武也。是以明于天之道。察于民之故。是與神物以前民用。夫惟有聰明睿知之才。神武之德。是以明于天之道。察于民之故。而且以蓍預言。而以前民用也。蓋不明于天道。則不知蓍之可用。不察于民之故。則不知蓍之不可不用。與神物前民用。則聖人雖不出戶庭。知天下之利害矣。雖千萬世之後。聖人不作。民亦有所攷矣。故曰聖人以此齊戒而爲後世法夫。

闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。至民咸用之謂之神。何謂也。此言六十四卦所以與民同患。而民由之而不知者也。其本皆出于乾坤而已。是故易有太極。是生兩儀。何謂也。此言六十四卦所以生生之本也。是故法象莫大乎天地。此所以數也。變通莫大乎四時。此所以象也。所謂天地變化聖人則之也。垂象著明。莫大乎日月。此八卦之所象也。故曰天垂象。見吉凶。聖人象之。崇高莫大乎聖人。此惟聖人有處崇高之勢。然後爲此利天下事也。莫大乎此。興功以利民用也。故曰河圖洛書聖人則之。

泰論

論曰。易本爲乾坤。而六十四卦惟泰爲君臣道合。此古人所以謂之千載一時。而治世不數得也。蓋有

君而无臣。有臣而无君。或有君臣而其志不相同。或志雖同而施爲不合于天道。皆不足致天下于太平。此唐虞三代之盛。所以後世不可跂及者也。何則。觀夫卦象爻象之辭。而其說可知。夫聖人所以爲教之意。亦可見矣。其在卦曰。小往大來。吉亨。其在彖曰。君子道長。小人道消也。其在象曰。后以裁成天地之道。輔相天地之宜。以左在民。其在九二曰。包荒。用憑河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。其在六五曰。中以行願。此其大略。前聖後聖。互相發明。以爲萬世君臣之戒。廟堂之上。不能鑒此以爲治。而欲反天下于否塞。措天下于泰和者。未之有也。其要乃在乎皇極而已矣。請先明泰之說。然後論人事以合之。老子曰。道生一。一生二。二生三。三生萬物。萬物負陰而抱陽。沖氣以爲和。蓋獨陰不生。獨陽不成。陰陽合而後萬物得。此天地交所以爲泰。其在四時。則春是已。聖人觀乎此。是以執其兩端。而用其中于民。剛不過猛。柔不過寬。喜不過予。怒不過奪。施爲注措。以至一談一笑。無不循大中之道。而以偏黨已甚爲戒。是以天下和平。災害不生。禍亂不作。五刑不用。兵革不試。方其時也。天不愛其道。地不愛其寶。人不愛其情。甘露降。醴泉湧。山出器車。河出馬圖。鳳凰麒麟在郊藪。何哉。本于人和而已。蓋政和則人和。人和則氣和。氣和則形和。形和則聲和。聲和則發于言動。興于嗟嘆。形于歌詩。見于鼓舞。無非政和也。是以能感格天地之和氣。此之謂裁成天地之道。輔相天地之宜。以左右民。夫是之謂小往大來。不然。則其施爲亦少貶矣。君子小人可不辨乎。夫君子小人之所以爲異。正在夫中不中之間而已矣。是以皇建其有極。則能斂時五福。用敷錫厥庶民。而小人反是。則六極從之。而天下受其殃矣。故庶徵曰。五者

來備。各以其敝。庶草繁廡。一極備凶。一極無凶。五者來備。非中和之謂歟。一極備。一極無。非過不及之謂歟。由是觀之。則六五之君。非中以行願。不能以祉元吉。九二之臣。非包荒用憑河不遐遺。朋亡不足。以尙于中行。何則。人主之道。不可以自爲也。擇一相而已。得一相而謙虛退聽。禮貌而體下之。委任而責成功。一相不能獨治也。擇百官而任用。授之以政而已。其所與共政者皆賢。則政日治。其所用或一不肖。則政日亂。此統百官。均四海。所以責之冢宰。而一相之職。莫大于進賢退不肖也。自非虛其心。平其意。擴其度。大其志。本之以忠恕。而無作好惡于其間。又安能包荒用憑河不遐遺。朋亡耶。不能如是。則所進者未必皆賢。則所謂賢者有不進。所退者未必皆不肖。則所謂不肖者有未退。夫如是。故讜言正論不聞。而阿諛順旨是信。則舉措施設。安能合于大中之道耶。故所因者或非善。所革者或非惡。利者或損之。害者或益之。如是而欲感人心。而天下和平。莫可得也。此愁怨之所以日深。而水旱疾病之所以不息。此不肖之所由致也。是以古之建官。尊者謂之公。謂之孤。而其職則曰論道經邦。燮理陰陽。寅亮天地。所謂論道者。非是之謂極耶。故曰致中和。天地位焉。萬物育焉。治至于此。則君享其功。臣獲其報。民受其利。社稷日安。邦家益固。此之謂天下盛福。豈不偉歟。故先聖贊之曰。包荒得尙于中行。以光大也。此與詩南山有臺。嘉樂得賢之詩。言邦家之光同意。然則聖人之教。豈不了然明白歟。而後世一切欲徇一己之私。不恤天下之公道。而欲馴致于泰。其可得歟。夫以聖賢相遇。秉持中道。猶有無平不陂。城復于隍之戒。況不恤天下之公道。而欲常保其福祿。不可得也。嗚呼。制治于未亂。保邦于未危。

周公于制禮作樂之後，申敕在位之臣曰：以公滅私，民其允懷。蓋聖人之意深矣。故曰：欲爲君，盡君道，欲爲臣，盡臣道，二者皆法堯舜，此而不恤，而區區唐虞是襲，此古人之所以有天下事不如意者十常八九之嘆，非大人孰能膺千載之運乎。

吳園周易解原跋

先祖太師年十四與鄉薦連三舉以二十一登進士第三十一官至□□重親在堂適遇郊需有旨願以敍封回授祖父母者聽是歲即丐休致遂獲恩封上逮常時朝貴咸賦詩相慶如右丞黃公履詩云一發誠心四美俱謂以官及親一美也以父之封及大父一美也以母之封及大母一美也以妻之封及母一美也與參養志使爲徒及親從事于今有爲祖休官自古無豈但高情申李密堪嘉存治顯姚虞夜來子姪從頭說喜堪翻悲獨早孤士大夫傳誦莫不欽歎後因居廬羣鶴朝夕集于墓上孝行著聞有薦于朝者特落致仕召對時年四十一寢膺擢用將漕淮南江西陞祕閣修撰閒居十年杜門著書自歷代至本朝編年凡數百卷五經諸子皆爲之傳注楚公忠定收拾于兵火之餘綴緝殘藁未及全備而復謝世垓不肖弗克負荷未能悉以刊行大懼湮沒不彰惟有易解〔案〕此案原文缺

易上繫大衍之數以下經文五代以前皆如注疏本未之有易也安定胡氏始疑其有脫落倒錯自爲考定其詳見於倪天隱所述口義程子易傳不注繫辭其經說曰自天一至地十合在天數五地數五上簡編失其次也其言卽本之胡氏而朱子因之移易前後遂爲今本夫天地之數卽五行生成之義亦卽大衍之數鄭虞以來其說從同宋儒雖推衍河洛而五十五之數亦非有異也善夫橫渠張子之言易也其注天一地二十十字謂此語當在天數五地數五處然聖人之於書亦有不欲

併一說盡。慮易知則不復研究。故有易有難。或在此說。或在彼說。然要終必見。但俾學者潛心。此不欲輕易經文也。顧自明以來。讀易惟主本義。汴宋諸儒釋經。舊文多爲竄亂。如汲古閣刻東坡易傳。其文一與本義同。豈可信哉。卽知常易解。後篇殘闕。胡廣諸人。竟以本義補之。曾未計朱子之書。非知常所得見也。猶幸繫辭經文次第。得仍其舊。斯可寶貴。知常之名。文獻通考誤作轅。焦竑經籍志。誤作輒。亦賴此本正之。若其生當叔季。主闇臣諛。上下相蒙。方爲豐亨豫大之說。獨能進泰卦之論。凜復隍之戒。慎苞桑之防。惓惓入告。冀其君之一悟。時之一治也。乃未幾而有北轅之難。蘇洵所謂天下被其禍。而徒獲知言之名者也。亦可慨也夫。嘉興後學錢儀吉識後。